

المقتطف

من عبود التفاسير

للمرحوم فضيلة الشيخ

مصطفى الطاهر المنصوري

حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ

خَادِمُ الْكِتَابَةِ وَالسُّنَّةِ

محمد علي الصابوني

المجلد الأول

الدار الشامية

بيروت

دار القلم

دمشق

الطبعة الثانية

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

حقوق الطبع محفوظة

تُطلب جميع كتبنا من :

دار القلم - دمشق : ص ب : ٤٥٢٣ - ت : ٢٢٢٩١٧٧

الدار الشامية - بيروت - ت : ٦٥٣٦٥٥ / ٦٥٣٦٦٦

ص ب : ٦٥٠١ / ١١٣

توزع جميع كتبنا في السعودية عبر طريق

دار البشير - جدة : (٢١٤٦١) - ص ب : ٢٨٩٥

ت : ٦٦٠٨٩٠٤ / ٦٦٥٧٦٢١

مَقَرَّةُ النَّفْسِ

بقلم

الشيخ محمد علي الصابوني

الحمد لله منزل الكتاب، تبصرةً وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على السراج المنير، المنزل عليه قول الإله العلي الكبير ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ سيدنا محمد البشير النذير، الذي ختم الله ببعثته رسالة الأنبياء والمرسلين، فكان ذلك ختام مسك، كما ختم بالقرآن العظيم الكتب السماوية، فكمل الدين، وتمت النعمة ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فحين كنت في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة - حرسها الله - أستاذاً باحثاً أحقق بعض كتب التراث، قدم عليّ أخ فاضل تركي، يحمل معه مجلدات ضخمة مخطوطة، لقريب له من علماء الأتراك، توفي رحمه الله قبل زمن ليس بالبعيد، عرض عليّ هذه الأسفار الكبيرة، التي خطها المؤلف بيده، ثم أدركته الوفاة قبل أن تجد النور، وطلب مني أن أبحث له عمن يطبع هذا الكتاب على نفقته من المحسنين، لأن المؤلف ترك لهم هذه المخطوطات «ثروة علمية» ثم عاجلته المنية قبل طباعتها، فتصفحت تلك المجلدات فوجدتها كتاباً كاملاً في علم التفسير، وثروة علمية لا يستهان بها في تراثنا الإسلامي، بذل

المؤلف جهداً كبيراً في إخراجه في سنين عديدة، وفي زمن عصيب، طغت فيه المادية، ونجم فيه النفاق، ووطلع قرن الشيطان، فنفخ في أنصاره وأتباعه، فحاربوا الدين وأهله، وقضوا على الخلافة الإسلامية، التي كانت رمز قوة المسلمين، وتماسكهم واتحادهم، وتعاون معهم شياطين أوروبا وأمريكا، وأرادوا بعملهم المنكر أن يقضوا على الإسلام، ويقوضوا دعائمه، ولكن الإسلام كان أقوى منهم وأرسخ، لأن الإسلام يستمد قوته من القوي المتين، رب العزة والجلال، فهو القادر الذي ينصر رسله وجنده المؤمنين، ولهذا بقي للدين عزته وقوته، وظهر من يكافح عنه ويناضل، ورجع أعداء الإسلام بالخيبة والخسران، من الصهاينة، والعلمانيين، والملاحدة. وفي هذا العصر المتأجج بالفتن، المشحون بالمشائقات، قيض الله لهذا الدين، من يحميه من العلماء العاملين، فظهر شيوخ أجلاء، وقفوا في وجه هذه الهجمة الشرسة على الإسلام، ينافحون عنه ويكافحون، منهم الشيخ الجليل العلامة الشيخ «مصطفى الخيري الحصري المنصوري» فقد بذل جهداً كبيراً لخدمة القرآن العظيم، وأخرج هذا التفسير الميسر النافع، اختاره من أمهات كتب التفسير وسمّاه «المقتطف من عيون التفاسير» أخرجه باللغة العربية خدمة للإسلام والمسلمين وهو بحق اسم على مسمى، فهو شذرات وزهرات يانة من رياض علم التفسير، وقد عرضته على الأخ الوجيه المحسن، الشيخ «عبد الله أبو الحسن» من وجهاء أهل جدة السعوديين، الذي يحرص دائماً على نشر ثقافة القرآن، ويهتم بالمخطوطات العلمية الدينية، فكلفني جزاه الله خيراً بالعمل على طباعته والعناية به، ليخرج بالوجه الأنيق المناسب للعصر، تقبّل الله عمله، وأجزل مثوبته، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، وصلى الله على نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

خَادِمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

الشيخ محمد علي الصابوني

ترجمة المؤلف

بِقَامِ أَحَدِ مُقَاَصِرِيهِ
الْأَسْتَاذِ إِبْرَاهِيمَ طَانِيَرٍ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على
رسولنا وشفيع ذنوبنا محمد ﷺ وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين،
إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذه ترجمة مختصرة لفضيلة المرحوم الشيخ مصطفى
الخيرى الحصني المنصوري مؤلف كتاب «المقتطف في التفسير» رحمه الله
تعالى، وجعل الجنة مسكنه ومأواه.

ولد الأستاذ الشيخ «مصطفى بن ميمش بن الحسين» في مدينة حصن
المنصور واسمها الآن «آدي يامان» مركز الولاية في الأناضول سنة
١٣٠٧ هـ ودرس العلوم الابتدائية والرشيدية بمحل ولادته، وكان أبوه
طباخاً محباً للعلم وأهله، وقد حرص على أن يكون ابنه من أهل العلم،
ولذلك لم يعلمه صنعة الطبخ، بل أثر أن ينفق عليه ليكون من العلماء،
فأرسله إلى مدينة «عتاب» فتعلم اللغة العربية وبرع فيها، على يد أستاذ
زمانه الشيخ «عبد الله خواجه». ثم رحل إلى استانبول بإشارة بعض أساتذته
والتحق بمدرسة الواعظين، فدرس فيها سنتين، ثم انتسب إلى مدرسة
القضاة، وبعد تكميل تحصيله في مدرسة القضاة، دُعي للخدمة العسكرية
الوطنية في صنف المدافع «طوبجي» وفي الحرب العالمية الأولى اشترك في
المحاربات في «جاناق قلعه» وسائر جبهات الحرب في «ماكدونيا» وفي

العراق، وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى سُبي مع كثير من أفراد
العسكر، وجال في ممالك عديدة عدة سنين أسيراً.

وبعد خلاصه من الأسر، عُيِّن مدرساً في مدرسة النواب في مدرسة
«شمسني» فدرّس فيها ثماني سنوات، خمس سنين في القسم الثانوي،
وثلاث سنوات في القسم العالي، درّس فيها اللغة العربية، والفارسية،
وعلم الفقه، وعلم الأصول، والفرائض، وأصول الصكّ، وأحكام
الأوقاف.

وفي زمن اشتغاله بالتدريس ألّف كتابه «المقتطف في الفقه» سنة
١٩٢٢ م ثم نقل إلى دار الإفتاء في مدينة «صوفيا» ببلغاريا، وفي فترة
اشتغاله بدار الإفتاء في هيئة الديوان العالي الشرعي ابتداء بتأليف كتابه
«المقتطف في التفسير» واشتغل به سنين عديدة وطويلة، حتى انتهى منه،
وله كتاب «لغة الطب» وعلم الحال لأطفال المسلمين، ومجموعة الفوائد
بالتركي والعربي، وكتابه المقتطف في الفقه مطبوع.

كان الأستاذ الحاج مصطفى الخيري الحصني المنصوري عالماً
فاضلاً، ومرجعاً في علم الفقه، وكان زاهداً ورعاً، قوي الجسم، بسيماً،
قليل الكلام والمنام، مداوماً على صلاة الجماعة في الأوقات الخمس،
يشتغل بالمطالعة دائماً وكان محباً للفقراء وطلاب العلم والمساكين،
ويكتب ويتكلم باللغات الثلاث: التركية، والعربية، والفارسية.

توفي رحمه الله سنة ١٣٩٠ هـ ودفن في «استانبول» في مقبرة
«قوزلو» عن عمر يناهز ٨٢ / الثانية والثمانين، رحمه الله رحمة واسعة
وأسكنه فسيح جنانه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إِبْرَاهِيمَ طَائِرٍ

تفسير التسمية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الباء في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ للملابسة عند صاحب الكشاف، وعند البيضاوي للاستعانة، والقول بالاستعانة أولى، إذ فيه من الأدب، وإظهار العبودية، ما ليس في المصاحبة، وهذا المعنى أمر به المسلم بقوله تعالى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

وتعلقت الباء بمحذوف، وهو هنا ما جعلت التسمية مبدأ له، والأولى تقدير المتعلق مؤخراً، ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالى، وليكون أوقع في التعظيم، وأدل على الاختصاص، وأوفق للوجود، فإن اسمه تعالى مقدّم على القراءة، كيف لا وقد جعل آله لها من حيث إنّ الفعل لا يتم ويعتد به شرعاً، ما لم يُصدّر باسمه تعالى، لقوله ﷺ: «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتّر»^(١)، وتقديره: «بسم الله أقرأ» وهذا وما

(١) أخرجه ابن ماجه في النكاح بلفظ «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» رقم ١٨٩٤ ورواه أحمد في المسند ٣٥٩/٢، وابن حبان في صحيحه رقم ٥٧٨، ومعنى «أبتّر» أي مقطوع، ناقص من الخير والفضيلة، وأما الرواية التي أوردها المصنّف فهي من إخراج الحافظ الزهاوي.

بعده مقولٌ على ألسنة العباد، ليعلموا كيف يُتبرك باسمه تعالى، ويُحمد على نعمه، ويُسأل من فضله.

والاسم لغة: علامة للشيء، وعرفاً: اللفظ الموضوع لمعنى، مفرداً كان أو مركباً، والمراد بالاسم هنا: ما قابل الكناية واللَّقب، فيشمل الصفات، ليدلَّ على أن التبرُّك والاستعانة بجميع أسمائه تعالى، وقد تكون الأسماء كثيرةً والمسمى واحداً، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(١).

والاسم إن أُريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات مقطعة ويختلف باختلاف الأمم، والمسمى لا يكون كذلك، وإن أُريد ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، وفي قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾ و﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ المراد به اللفظ، لأنه كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص، يجب تنزيه الألفاظ الموضوععة لها عن الرّفث، وسوء الأدب.

ولأنما لم يقل «بالله» لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه، وللفرق بين اليمين واليمين^(٢)، ولم تكتب الألف لكثرة الاستعمال، وطوّلت الباء عوضاً عنها، قال عمر بن عبد العزيز لكاتبه: طوّلِ الباء، وأظهر السين، ودوّر الميم، تعظيماً لكتاب الله عزّ وجلّ.

﴿الله﴾ اسم عَلَم خاص لله تعالى، تفرد به سبحانه، ولا يشركه فيه أحد، وهو الصحيح المختار، دليله قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾^(٣)؟ وهو عَلَمٌ على المعبود بحق، واختير لفظ الجلالة من بين سائر الأسماء، لكونه أشهر في الألسن، وأدور في الاستعمال، ولكونه مستجمعاً لجميع

(١) سورة الأعراف، آية: ١٨٠.

(٢) التَّيْمُنُ: أي التبرك بذكر اسمه جلّ وعلا.

(٣) سورة مريم، آية: ٦٥.

الصفات الفاضلة، يصلح للتبرك بذكره، وكما تاهت العقول في ذاته وصفاته، لاحتجابها بنور العظمة، تحيرت أيضاً في اللفظة الدالة على الذات، والجمهور على أنَّ لفظ «الله» عربي، اسمٌ عَلِمَ مرتجل، من غير اعتبار أصلٍ منه.

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ من الرحمة، والرحمة رقة القلب والانعطاف، ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها، والرحمن من الصفات الغالبة، حيث لم يُطلق على غيره تعالى، وفيه من المبالغة ما ليس في الرحيم أو هما بمعنى واحد، كما قاله الجوهري، وهما صفتان جليلتان مشرقتان بنور الفيض الرباني، تشملان النعم، حسية أو معنوية، وإفرادهما بالذكر لتحريك سلسلة الرحمة، وتقديم الرحمن لأنه باختصاصه به تعالى، صار حقيقياً بأن يكون قريناً للاسم الجليل.

«فصل»

البسملة آية من القرآن، أنزلت للفصل بين السور، وقال الشافعي آية من كل سورة ما عدا براءة، فحرّم قراءتها على الجنب، والحائض، والنفساء، وهذا لو قصد التلاوة، ومذهب الجمهور أنها من القرآن، ولم تجز الصلاة بها، نظراً إلى شبهة خلاف مالك، لأنه ادّعى عدم تواتر كونها قرآناً.

وَرَدَ الأمر بقراءة البسملة في مواضع من القرآن، كقوله سبحانه ﴿اقرأ باسم ربك﴾ والبسملة تجب عند الذبح، ورمي الصيد، والإرسال إليه، ولكن يقوم مقامها كلُّ ذكرٍ خالص، ولا يأتي بالرحمن الرحيم عند الذبح، لأن الذبح ليس بملائم للرحمة، لكن في الجوهرة لو قال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ فهو حسن، وفي ابتداء الفاتحة في كل ركعة، قيل: تجب قراءتها لكن الأصح أنها سنة، ويسنُّ في ابتداء الوضوء، والأكل،

وفي كل أمرٍ ذي بال، وتكره عند كشف العورة، أو في محل النجاسة، وعند شرب الدخان ونحوه، فمعنى «ذي بال» أي شريف يُهتم به.

وفي هذا الوصف فائدتان: إحداهما رعاية تعظيم اسم الله، بأن يبتدأ به في الأمور المعتد بها.

والأخرى كل أمرٍ يخطر بالبال، وفي هذا إظهار عظمة الله تعالى، وحثٌ على التبري عن القوة إلا بالله^(١)، نعم التسمية على الحرام حرام، ومكروهة في المكروه، إن لم يكن استخفافاً، وإن قصده والعياذُ بالله كفر.

(١) لهذه اللفظة «بسم الله الرحمن الرحيم» سرٌّ من أسرار العظمة الربانية، والكمالات القدسية، ما يجعلها شعاراً للمسلم في جميع شؤون الحياة، يلتجئ بها إلى الله، ويحتمي بها من شرِّ كل ذي شرٍّ، فإن فيها ثلاثة أسماء من أسماء الله الحُسنى «الله» «الرحمن» «الرحيم» ولهذا رغبنا الرسول ﷺ أن نقولها في كل أمرٍ من أمورنا الدينية والدنيوية، تبركاً وتيمناً باسمه تعالى.. روى الإمام أحمد أن النبي ﷺ كان راكباً على دابة، وخلفه بعض أصحابه، فعثرت بالنبي ﷺ، فقال الذي كان رديفه: تَعَسَّ الشيطانُ، فقال له النبي ﷺ: «لا تقل تَعَسَّ الشيطانُ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم وقال: بقوّتي صرعته، وإذا قلت «بسم الله» تصاغر حتى يصير مثل الذبابة»!!

قال الحافظ ابن كثير: وهذا من تأثير بركة «بسم الله الرحمن الرحيم» ولهذا تستحب في أول كل قولٍ وعمل، فتستحب في أول الخطبة لحديث «كل أمر لا يُبدأ فيه بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجزم»، وتستحب البسمة في أول الوضوء لحديث «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، وتستحب عند الدبيحة لقوله تعالى: «فكلوا مما ذكر اسمُ الله عليه» وأوجبها بعضهم، وتستحب عند الأكل لقوله ﷺ للغلام «قل بسم الله، وكلْ بيمينك، وكلْ مما يليك»، وتستحب كذلك عند الجماع، لما في الصحيحين «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد، لم يضره الشيطان أبداً». فالمشروع ذكر اسم الله في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة به تعالى على الثقيل والإتمام اهـ. من تفسير ابن كثير بشيء من الإيجاز.

سُورَةُ الْفَتْحَةِ

مكية وآياتها سبع آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ ۞

السورة: من سور المدينة لإحاطتها بآياتها، وقد ثبتت أسماء جميعها بالأحاديث والآثار، والحكمة في التسوير، ليكون أنشط للقارىء، وأبعث على التحصيل، ولأن الجنس إذا انطوى تحته أنواع كان أحسن مع أن في ذلك تحقيق كون السورة بمجردها معجزة، وآية من آيات الله، والفتاحة في الأصل صفة جعلت اسماً لأول الشيء، وفتاحة الكتاب سميت بذلك لأن بها افتتح القرآن الكريم، وتسمى: «أم القرآن» لأنها مبدأه، فكانها أصله، ولذلك يسمى أساساً، وتسمى سورة الكثر، والوافية، والكافية، والشافية، وسورة الحمد والشكر والدعاء، لاشتمالها على ذلك، والسبع المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق ولأنها تكرر في الصلاة، وتثنى بسورة أخرى، والأكثر على أنها مكية، بل من أول ما نزل من القرآن، وهو المروي عن علي، وابن عباس، وأكثر الصحابة، وعن مجاهد أنها مدنية، وصح

أنها مكية لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾^(١) وهو مكِّي بالنص.

روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني^(٢).

الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل، وقالوا في تحقق الحمد خمسة أمور:

- ١ - محمود به. ٢ - محمود عليه. ٣ - حامد. ٤ - محمود.
- ٥ - ما يدل على اتصاف المحمود بصفة.

وتعليق الحمد أولاً باسم الذات للإيذان بأنه عز وجل هو المستحق له بذاته ووصف بصفة الكمال للتنبيه على استحقاقه له باعتبار الصفة أيضاً.

والفرق بين الحمد والمدح من وجوه:

- ١ - الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري لذوي العلم، والمدح في الاختياري وغيره.

- ٢ - صدور الحمد عن علم لا عن ظن، والمدح أعم.

(١) سورة الحجر، آية: ٨٧.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة رقم ١٤٥٧ باب فاتحة الكتاب، والترمذي رقم ٣١٢٣ في تفسير القرآن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه البخاري ١٢٠/٧ باب ما جاء في فاتحة الكتاب، ولفظه عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه قال: «كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه، ثم أتيت فقلت يا رسول الله: إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؟ ثم قال لي: ألا أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد!! ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله: ألم تقل: لأعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: ﴿الحمد لله رب العالمين...﴾ هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته» وانظر جامع الأصول ٤٦٥/٨.

٣ - في الحمد من التعظيم وهو أخص بالعظماء وأكثر إطلاقاً على الله تعالى، والمدح ليس كذلك.

٤ - الحمد مأمورٌ فيه، والمدح ليس كذلك.

٥ - المدح يكون قبل الإحسان وبعده، والحمد لا يكون إلا بعده.

٦ - المدح قد يكون منهياً عنه، والحمد مأمورٌ به وواجبٌ على العبد، والشكر أيضاً مغاير للحمد فإن الشكر ثناء عليه تعالى بسبب إنعام وصل إليه، والحمد ليس كذلك، فهو أظهر عبودية^(١).

والحمد من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته، والتعريف فيه للجنس، والمحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه الاستغراق، وهو الشائع لا سيما في المصادر، والحمد في الحقيقة كله له تعالى، إذ ما من خير إلا وهو موليه كما قال الله تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾^(٢).

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الربُّ: في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، وصف به الفاعل مبالغة كالعدل، وسُمِّي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، ويطلق أيضاً على السيد، والمنعم، والمصلح، والصاحب، والمعبود، وأنه حقيقة في التربية، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً، كرتب الدار، وهذا ونحوه جوازه مخصوصٌ بزمانه، وما في الصحيحين من أنه ﷺ قال: «لا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي» فقد قيل إن النهي فيه للتنزيه.

والعالمُ: اسمٌ لما يُعلم به كالخاتم، غلب فيما يعلم به الصانع جلّ وعلا من المصنوعات، وهو من العلامة لأنه علامة لموجده وإنما جمّعه

(١) انظر تفسير القاضي البضاوي «أنوار التنزيل» الجزء الأول ص ٦.

(٢) سورة النحل، آية: ٥٣.

ليشمل ما تحته من الأجناس، يقال عالم الأفلاك، وعالم النبات، وعالم الإنس والجن، ويطلق على المجموع كما في قولنا: العالم بجميع أجزائه محدث، وإنما ورد بالياء والنون تغليبا للعقلاء، وبعضهم خص العالمين بذوي العلم من الملائكة والثقلين، وقيل: هم الإنس والجن. لقوله تعالى: ﴿ليكون للعالمين نذيراً﴾^(١).

وفي الرب معنى التربية والتهذيب للعوالم العاقلة الناطقة، والإلهام بالنافع للعوالم غير الناطقة، فعناية الله عز وجل للعالمين جميعاً، ومن تأمل في مخلوقاته تعالى وتفكر في صنعه، ظهرت عظمة باريه وشمول تربيته للعوالم كلها، لأن آثار تربيته واضحة المنار، وساطعة الأنوار، فسبحانه من رب لا يضاهي، ومَنَّا لا يُحصى كرمه ولا يتناهى.

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ صفتان جليلتان مشرقتان بنور الفيض الرباني، تשמلان النعم الحسية والمعنوية، وذكرهما هنا تعليل للحمد، فالرحمن يشير إلى التربية بالوسائط، والرحيم يشير إلى التربية بلا واسطة، والرحمن ينبئ بالنعم المادية، والرحيم بالمعنوية، وإيرادهما ههنا يدل على أن التسمية ليست من الفاتحة، ولو كانت منها لما أعادها.

﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء، والمَلِك المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين في الملك، وقرىء بهما، والقراءتان صفة لله تعالى، الأولى إشارة إلى الفضل الكبير ويعضده قوله تعالى: ﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً﴾^(٢) والثانية قراءة أهل الحرمين ويعضده قوله تعالى: ﴿لمن المُلْكُ اليوم؟﴾

واليوم عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبها، وفي الشرع بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس، والمراد هنا مطلق الوقت، إذ ليس عند ربنا

(١) سورة الفرقان، آية: ١.

(٢) سورة الانقطار، آية: ١٩.

صباح ولا مساء، والتعبيرات المختلفة بالنظر إلى حال المخاطب، ولم يقل «يوم القيامة» ترجيحاً للعموم، ومراعاةً للفاصلة، ولكونه أدخل في الترغيب والترهيب، وتخصيصُ اليوم بالإضافة مع أنه مالك الأشياء في جميع الأوقات، إمّا لتعظيمه وتهويله، أو لبيان تفردّه بإجراء الأمر فيه، وانقطاع العلائق بين المَلَك والأَمَلَك كلها، ولذا قال الله تعالى: ﴿لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾^(١)؟ ويوم الدين، يوم الجزاء ومنه «كما تَدِينُ تُدَانُ»، ومنه الحديث المرسل عن أبي قلابة قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبُرُّ لَا يَبْلَى، وَالْإِثْمُ لَا يُنْسَى، وَالْدِّينَانُ لَا يَمُوتُ، أَعْمَلُ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ»^(٢)، والدينُ المطلق في اصطلاح أهل الإسلام والقرآن: الإسلام. أما سائر المذاهب فلا يسمّى ديناً إلا مقيّداً، كدين اليهود، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(٣)، وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى، من كونه موجداً للعالمين، رباً لهم، منعماً عليهم بالنعم كلها، مالِكاً لأُمُورهم يوم الثواب والعقاب، للدلالة على أنه تعالى حقيقٌ بالحمد، لا أحد أحق به منه، بل لا يستحقه سواه، فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات، لا يستأهل لأن يُحمد، فضلاً عن أن يعبد.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ثم إنه تعالى لما ذكر الحقيق بالحمد، ووصفه بصفاتٍ عظام تميز بها من سائر الذوات، تعلق العلم بمعلوم معين، فخطب بذلك، أي يا من هذا شأنه، نخصك بالعبادة

(١) سورة غافر، آية: ١٦.

(٢) أخرجه عبد الرزاق قال ابن حجر في الفتح ١٥٦/٨: وهو مرسل رجاله ثقات، وأخرج البخاري طرفاً منه تعليقاً فقال: والدينُ: الجزاء في الخير والشر، كما تدين تُدَان، انظر تفسير سورة الفاتحة.

(٣) سورة آل عمران، آية: ١٩.

والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص، وللترقى من البرهان إلى العيان، ومن عادة العرب التفنن في الكلام، والعدول من أسلوب إلى آخر، تنشيطاً للسامع، فتعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَثِيرَ سَحَابًا فُسْقَنَاهُ﴾^(١). وقُدِّمَ المفعول للتعظيم والاهتمام به، والدلالة على الحصر، والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات، ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه، ووصلةً بينه وبين الحق، وتكرير الضمير للتنصيص على تخصيصه تعالى بكل واحدة من العبادة والاستعانة، ولإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب، والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل، ومنه طريق معبد أي مدلل، والعبودية أدنى منها، وقيل: العبادة فعل ما يرضى به الله، والعبودية: الرضاء بما فعل الله تعالى، ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً فعل العبادة إلا لله تعالى، لأنه هو المستحق لذلك لا غيره، لأنه مولى أعظم النعم، من الحياة، والوجود وتوابعهما، ولذا يحرم السجود لغيره تعالى، وهي تستعمل بمعنى الطاعة، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾^(٢)، وبمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾^(٣) وبمعنى التوحيد ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٤) وكلها متقاربة المعنى.

وقدِّمت العبادة، لأن تقديم الوسيلة، قبل طلب الحاجة، أقرب إلى الإجابة، ولأن العبادة من حقوق الله تعالى، والاستعانة من حقوق المستعين، ولأن العبادة واجبة حتماً، والاستعانة تابعة للمستعان فيه، وقد

(١) سورة فاطر، آية: ٩.

(٢) سورة يس، آية: ٦٠.

(٣) سورة غافر، آية: ٦٠.

(٤) سورة الذاريات، آية: ٥٦.

قيل: لما كان المسؤول هو المعونة في العبادة، وهو المناسب لحال الحامد، كأنه قيل: وإياك نستعين في ذلك، لذا كان وجه الترتيب واضحاً.

والاستعانة: طلب المعونة في أمر من الأمور، والمراد بها في الآية: طلب المعونة في المهمات كلها، ولهذا لم يخصصها هنا بل ورد اللفظ بالعموم ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أي على أمور الدنيا والدين.

والضمير في الفعلين ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ للقارئ ولجماعة الحاضرين، من المؤمنين الموحدين، أدرج عبادته في عبادتهم، وخلط حاجته ضمن حاجتهم، لعلها تقبل ببركة دعاء المؤمنين، ولذا شرعت صلاة الجماعة، وفضّلت على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.

وأمرنا المولى جلّ وعلا أن نكون مع الصادقين، وأن ننخرط في سلكهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ولهذا السر جاء التعبير في سورة الفاتحة بصيغة الجمع ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ كما ورد في دعاء القنوت بصيغة الجمع أيضاً «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت... الخ». وتخصيص العبادة والاستعانة بالله عزّ وجلّ أصل من أصول الإسلام. لقد كان المسلمون الأولون يعبدون الله تعالى مخلصين له الدين، ويستعينون به، ففازوا بما أدهش العالم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ولم يحسنوا العبادة والاستعانة، فضعفوا وذُلُّوا، وذهبت ريحهم.

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الهداية: دلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية وقيل: هي الدلالة الموصلة إليها، لأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب وهي تستعمل في الخير، وقوله تعالى: ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾^(١) على نهج التهكم، والأصل أن يعدي باللام أو إلى كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ؟ قُلْ اللَّهُ

(١) سورة الصافات، آية: ٢٣.

يَهْدِي لِلْحَقِّ^(١)، وهدايةُ الله تعالى لا تكاد تنحصر، منها أنفسية، ومنها آفاقية، وهي الأدلة المودعة في كل فرد من أفراد العالم، وإما تنزيلية بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، كما أشير إليه في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وفي قوله جلَّ وعلا: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾.

ومنها الهداية الخاصة، وهي كشف الأستار عن قلب العبد المهدي، بالوحي وهو خاصٌّ بالأنبياء صلوات الله عليهم، أو بالإلهام والمناجات الصادقة، وهو يشمل الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فقد ألهم الله أم موسى أن تلقي ولدها في اليمِّ ﴿فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ أي البحر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الملهمين، كما جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ^(٢)».

أقسام الهداية

وقد منح الله سبحانه وتعالى الإنسان أربع هدايات:

- ١ - هداية الفطرة: فإن الطفل عندما يصل الثدي إلى فمه يُلهم امتصاصه.
- ٢ - هداية الحواس: وهي متممةٌ للأولى، ويشارك الحيوانُ فيها الإنسان، فبالحواس يهتدي إلى أسباب عيشه كلُّ من الإنسان والحيوان ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾.
- ٣ - هداية العقل: وهي خاصة بالإنسان، وبالعقل يُصَحَّح غلط الإنسان.
- ٤ - هداية الدين: فقد يغلط العقل في إدراك المصلحة كما تغلط

(١) سورة يونس، آية: ٣٥.

(٢) أخرجه الترمذي رقم ٣٦٨٣ في مناقب عمر، وقال: حديث حسن.

الحواس، فيحتاج إلى هداية الدين، لترشد الناس - في ظلمات الأهواء - إلى الطريق المستقيم.

والمطلوب في الآية ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إما الزيادة كما قال سبحانه ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ وإما الثبات على الهداية، كما فسرها علي رضي الله عنه ﴿أَهْدِنَا﴾ أي ثبتنا، وكما ورد في الحديث الشريف: «اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك»^(١).

والصراط المستقيم: هو الطريق الذي لا تنوء فيه، ولا اعوجاج، وهو جسر بين العبد والرب، ممدود على متن الشهوات المغرية: الفسق، والجهل، والبدع، والرذائل الدنيئة، والهداية هي: الاستقامة على ما ورد به الشرع الشريف، علماً، وعملاً، وخُلُقاً. وللتذكير بذلك قيل: ﴿الصِّرَاطُ﴾ ولم يقل السبيل، ولا الطريق، وإن كان الكل واحداً، فمن قال: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أراد: أرشدنا إلى الاستقامة على امثال أوامرك، واجتناب نواهيك، والسنة الإلهية في هذا الكون أن يظهر الشيء مجملاً، ثم يتبعه التفصيل تدريجاً، وما مثل الهداية الإلهية إلا مثل البذرة، والشجرة تنبت شيئاً فشيئاً ثم تصبح شجرة باسقة.

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ بدل من الأول، وفائدته التنصيص على أن طريق المسلمين، هو المشهود عليه بالاستقامة، لأنه جعل كالتفسير والبيان، بأن الصراط المستقيم هو طريق المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِينَ﴾ بشهادة ما قبله من قوله تعالى: ﴿وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً﴾.

والإنعام: إيصال النعمة إلى الغير من العقلاء، فلا يقال أنعم على فرسه، ولذا قيل: النعمة نفع الإنسان من دونه بغير عوض، ونِعِمَّ الله تعالى

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات رقم ٣٥٢٤ وأحمد في المسند ١٨٢/٤.

وإن كانت لا تُحصى كما قال الله تعالى: ﴿وإن تُعَدُّوا نعمة الله لا تُحْصَوْهَا﴾^(١) منقسم إلى قسمين: دنيوية، وأخروية، والأول قسمان: وهبي، وكسبي، والوهبي قسمان: روحاني كنفع الروح فيه، وإشراقه بالعقل، وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه من الصحة، وكمال الأعضاء، والكسبي: تزكية النفس من الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والمَلَكَات الفاضلة، اللهم ارزقنا ذلك بفضلك العظيم، وفي بناء «أنعمت» للفاعل استعطاف، فكأن الداعي يقول: أطلب منك الهداية إذ سبق إنعامك، فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا.

سبحان الله ما أكرمه، كيف يعلمنا الطلب، فيجود بالفضل على كل من طلب!!.

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ أي الذين جمعوا بين النعمة المطلقة، التي هي نعمة الإيمان، وبين نعمة السلامة من الغضب والضلال، والعدول من إسناد الغضب والإضلال إليه تعالى كما أسند الإنعام، جرى على نهاية الآداب التنزيلية، في نسبة النعم والخيرات إليه تعالى، دون أضدادها.

والضلال: هو العدول عن الصراط السوي، ضلَّ الرجل: إذا انحرف عن الطريق المستقيم، أو أخطأ في سلوك الجادة. والمراد بالمغضوب عليهم: اليهود، وبالضالين: النصارى، لما صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالُّون»^(٢) أخرجه الترمذي، ورواه أحمد في المسند، وحسنه ابن حبان، وصحَّحه ابن جرير، وقال ابن أبي حاتم: لا أعرف فيه خلاف المفسرين.

فمن زعم أن الحمل على ذلك ضعيف - لأن منكري الخالق

(١) سورة النحل، آية: ١٨.

(٢) أخرجه الترمذي في قصة إسلام عدي بن حاتم، في تفسير سورة الفاتحة رقم ٢٩٥٤.

والمشركين أخبث ديناً منهما - فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً، إن كان قد بلغه ما صَحَّ عن رسول الله ﷺ فليس بعد كلام الرسول مقال لأحد «ولا عطر بعد عروس» وإلاَّ فقد تجاسر على تفسير كتاب الله، مع الجهل بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام!!.

ولا مانع أن نعمَّم الحكم، فنقول الآية كما وضَّحها عليه الصلاة والسلام يراد بها «اليهود والنصارى» ولكنَّ حكمها عام يشمل كلَّ ضالٍّ وكافر ومشرِك، من أهل الكتاب، ومن المشركين عبدة الأوثان، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.

(آمين): اسم فعل أمر بمعنى: استجب دعاءنا، وليست من القرآن بالاتفاق ولهذا لم تكتب في المصحف، ولكن يُسنُّ ختم السورة الكريمة بها، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قال الإمام ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه»^(١) وفي رواية أخرى «إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمَّينهُ تأمَّين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه».

(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم ٤٤٧٥.

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

مدنية وآياتها مئتان وست وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

﴿الْم﴾ قيل: إنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر الله في القرآن، فتأخذ من ظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى، وعن أبي بكر الصديق أنه قال: في كل كتاب سرٌّ، وسرُّ الله في القرآن أوائل السور، وعن علي: إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقيل هي أسماء السور، وقال قطرب: كان العرب ينفرون من استماع القرآن، فلما نزل ﴿المص﴾ قرأ النبي ﷺ هذه الحروف استنكروا هذا اللفظ، وتاقت نفوسهم إلى تعرّف ما يتلوه من الكلام، فلما أنصتوا أقبل عليهم النبي ﷺ بالقرآن، أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها كما رويت عن ابن عباس أنه قال: إن الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد، أي القرآن منزلٌ من الله بجبريل على محمد ﷺ.

فصل

الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطّعة

الحكيم إذا خاطب من كان محل الغفلة، أو مشغول البال، يقدّم على المقصود شيئاً غيره، ليلفت نظر المخاطب إلى كلامه، وذلك المقدم

قد يكون كلاماً «كاسمع» وقد يكون صوتاً كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه، وقد يكون بالتصفيق بيده!!

وكُلِّما كان المقصود أهم، والغفلة أتم، كان المقدم أكثر، ولهذا ينادى القريب بالهمزة فيقال: «أزيد» والبعيد بيا فيقال «يا زيد» والغافل يُنبَّه بـ «ألاً» فيقال: ألاً يا قوم، ألاً يا زيد، كما قال الشاعر:

أَلَا يَا حَمَزُ لِلشَّرْفِ النَّوَاءُ وَهُنَّ مُعَقَّلَاتُ بِالْفَنَاءِ

فيحسن من الحكيم أن يقدم على المقصود حروفاً هي كالمنبهات، ثم إنَّ تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها، تكون أتم في التنبيه، وإذا كان المقدم مفهوماً فالسامع يظن أنه كل المقصود، فيقطع الالتفات عنه؛ وهذا هو السرُّ في افتتاح بعض السور الكريمة، بهذه الحروف الهجائية المقطّعة، مثل: ﴿الْم﴾ و﴿المص﴾ و﴿وحمقسق﴾ و﴿كهيعص﴾ و﴿وحم﴾ و﴿الز﴾ و﴿ق﴾ وأمثالها من الحروف المقطّعة، التي وردت في تسع وعشرين سورة، وكلها مكية إلا البقرة، وآل عمران.

قال قطرب: كان العرب ينفرون من استماع القرآن، ويوصي بعضهم بعضاً بعدم استماعه، كما قال سبحانه: ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ فلما نزل ﴿المص﴾ و﴿كهيعص﴾ وقرأها النبي ﷺ استنكروا هذا اللفظ، وناقت نفوسهم إلى معرفة ما يتلوه من الكلام، فلما أنصتوا أقبل عليهم القرآن بآياته البينات، مما اضطّرهم إلى سماعه، وهذا من أحد أسباب الحكمة في افتتاح السور بالحروف المقطّعة.

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ «ذلك» إشارة إلى القرآن الموعود إنزاله. بقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾^(١) والإشارة به للتعظيم، والكاف

(١) سورة المزمل، آية: ٥.

للخطاب، وما فيه من معنى البعد، مع قرب العهد بالمشار إليه، للتنويه بعلو شأنه.

والمعتبر في أسماء الإشارة هو الإشارة الحسية، فإن أشير بها إلى ما يستحيل إدراكه نحو ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ﴾ أو إلى محسوسة غير مشاهدة نحو ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ فلتصويره كالمشاهد، وتنزيلُ الإشارة العقلية منزلة الحسية، لا تخلو عن لُطْفٍ ﴿الْكِتَابُ﴾ مصدرٌ سمي به المفعول مبالغة، كالخلق للمخلوق، من الكتاب الذي هو ضم الحروف، وأصله الضم والجمع، ومنه الكتيبة للعسكر، ويطلق الكتاب على المنزل، وعلى المكتوب، وكتب أي حَكَمَ وأوجب، ومنه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ وكتب القاضي النفقة أي قضى بها، والكتابُ في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام، وهو اسم من أسماء القرآن، فالمعنى: إنَّ ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل، الحقيق بأن يخص باسم الكتاب، لغاية تفوقه على بقية الأفراد.

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ لا نافية للجنس مفيدة للاستغراق أي لا ريب فيه أنه من عند الله تعالى، وحقيقة الريبة، قلق النفس واضطرابها، والشك سبب الريب ومبدأه، كما أن العلم مبدأ اليقين، والشك، تردد بين الشكيتين، والريب استعمل في معنى الشك لأنه يزيل الطمأنينة. نَقَى سبحانه وتعالى الريب مع كثرة المرتابين، على معنى أنه في علو الشأن، و سطوع البرهان، بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر، في كونه وحياً من الله تعالى، لا أنه لا يرتاب فيه أحد أصلاً، ألا ترى كيف جوّز ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكِنُّمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾^(١)؟!

وقيل: إنه على الحذف، كأنه قيل لا فيه سببُ الريب، لأن الأسباب التي توجب الريبة في الكلام التلبيس، والتعقيد، والتناقض، والدعوى العارية عن البرهان، ونحو ذلك، وكلُّ ذلك منتفٍ عن كلام الله تعالى.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٣.

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ الهدى مصدر هدى، والمراد هنا اسم الفاعل أي هادٍ للمتقين، واختصاصُ الهداية بهم، لأنهم هم المنتفعون به، وإن كانت دلالة الكتاب عامة لكل ناظر، من مسلم أو كافر، وبهذا الاعتبار قال الله تعالى: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ والانتقاء من الوقاية، وهي فرط الصيانة من المكروه، والتقوية والتقوى اسم منه، قال الشاعر:

خَلَّ الذُّنُوبَ كَبِيرَهَا وَصَغِيرَهَا ذَاكَ التَّقَى
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

مراتب التقوى

وللتقوى ثلاث مراتب:

الأولى: التبرؤ من الكفر، وعليه قوله تعالى: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾^(١).

الثانية: التجنب عن كل ما يؤثم به، وهو المتعارف في الشرع.

الثالثة: أن ينزه سرّه عن كلّ ما يشغله عن الله تعالى، وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾^(٢).

وهداية الكتاب شاملة لأصحاب هذه المراتب جميعاً. وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ﴾ جملةٌ برأسها ﴿وَذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ جملةٌ ثانية ﴿وَلَا رَيْبَ فِيهِ﴾ جملةٌ ثالثة ﴿وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ جملةٌ رابعة، جيء بها متناسقة من غير حرف عطف، ومتأخية أخذاً بعضها بعنق بعض، وهذا أرسخ قَدَمًا في البلاغة.

فإن قيل: لو كان الكتاب هادياً لكان هدىً للكفار أيضاً؟ أجيب بأن عدم هدايته إياهم، لتمردهم ولعدم تدبرهم فيه، كرجلٍ يغمض عينيه

(١) سورة الفتح، آية: ٢٦.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٠٢.

ويمشي في طريق لا يعرفها، فيسقط في حفرة وتتحطم عظامه، هل ينقص ذلك من قدر بصره؟ وكما قال القائل:
والنجم تستصغر الأبصارُ رؤيته
والذنبُ للطرف لا للنجم في الصغر

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ تخصيص ما ذكر من الإيمان، والصلاة، والإنفاق، لإظهار شرفها على سائر ما انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات، ولفظ «الذي» يصح للعاقل وغيره، والذين لا يستعمل إلا للعقلاء خاصة، وليس «الذين» جمع الذي، بل فيه زيادة لزيادة المعنى، ولذا جاء بالياء أبدأ في اللغة الفصيحة، التي عليها التنزيل ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ والإيمان من الأمن، ثم استعمل في التصديق، واستعماله بالياء لتضمنه معنى الاعتراف، وهو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق بما علم ضرورة أنه من دين النبي ﷺ، كالوحد، والنبوة، والبعث، ونظائرها، وهل هو كافٍ في الإيمان أو لا بد من الإقرار للمتمكن منه؟ الحق هو الثاني، لأنه تعالى ذم المعاند أكثر مما ذم به الجاهل المقصر، والإيمان مجموع ثلاثة أمور: «التصديق»، والإقرار، والعمل بموجبه» فمن أخلّ بالاعتقاد فهو منافق، ومن أخلّ بالإقرار فهو كافر، ومن أخلّ بالعمل فهو فاسق و﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ مصدر وصف به للمبالغة، والمراد به الشيء الخفي الذي لا يدركه الحس، ولا تقتضيه بديهة العقل، وهو قسمان: قسم لا دليل عليه، وهو الذي أريد بقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(١) وقسم نصب عليه دليل، كالصانع وصفاته، والنبوة، واليوم الآخر، ونحو ذلك، وهو المراد

(١) سورة الأنعام، آية: ٥٩.

ههنا وإما بمعنى الغيبة أي يؤمنون بالله، والجنة، والنار، والملائكة، والصراط، والميزان، وإن لم يروها بمعنى أي غائبين عن الناس وعن المؤمنين، والفرق بين الغيب والغائب، فالغائب من لا يراك ولا تراه، والغيب من لا تراه وهو يراك، فالله تعالى غيب لا غائب.

﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ الصلاة: أصلها الدعاء، قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾^(١) أي ادع لهم، وقيل: من صليت العود بالنار إذا لبيتته، وفي الشرع: اسم لأفعال مخصصة، من قيام، وركوع، وسجود، وقعود، وإنما سميت بها لاشتغالها على الدعاء، وإقامتها عبارة عن تعديل الأركان، وحفظها أن يقع زيغ في شيء من فرائضها، وسننها، وآدابها، من أقام العود إذا قومه وعدّله، وهو المروي عن ابن عباس^(٢)، وعنه عليه السلام أنه قال: «الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين»^(٣) والمراد هنا الصلاة المفروضة كما روي عن ابن عباس، أو الفرائض والنوافل، فمن راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن، وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال إلى الله تعالى، دخل في من مدحهم الله بقوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجُعِلت عماد الدين، لأنها جامعة لأنواع العبادات، النفسانية، والبدنية، من الطهارة، وستر العورة، والتوجه إلى الكعبة، والعكوف على العبادة، والخشوع بالجوارح، وإخلاص النية، ومجاهدة الشيطان، ومناجاة الرحمن، وقراءة القرآن، والتكلم بكلمة الشهادة، والصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(١) سورة التوبة، آية: ١٠٣.

(٢) قال ابن عباس: إقامتها الإتيان بها على الوجه الكامل، من الخشوع والاطمئنان، وأداء فرائضها، وسننها وآدابها، والمحافظة عليها في أوقاتها، رواه عنه ابن جرير، وابن أبي حاتم.

(٣) في سنن الترمذي ١٣/٥ «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ» وانظر الحديث في مسند أحمد ٥/٢٣١.

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُونَ﴾ الرِّزْقُ: هو ما ينتفع به، ويستعمل بمعنى المرزوق، وهو ما ساقه الله تعالى إلى عباده، سواء كان حلالاً أو حراماً، مأكولاً أو مشروباً، أو ملبوساً أو غير ذلك، وقال المعتزلة: الحرام ليس برزق، والظواهر تشهد بانقسام الرزق إلى الحلال والحرام، قال الله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾^(١) ولو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً، لحديث: «لقد رزقك الله طيباً، فاخترت ما حَرَّمَ الله عليك من رزقه»^(٢) والحرام رزقٌ من الله تعالى، ولكن يُتأدب في نسبته إلى الله تعالى، والمراد هنا الرزق الحلال، لأنه في معرض وصف المتقين.

والإنفاق: صرفُ المال إلى وجوه المصالح والخيرات، ويروى عن ابن عباس أن المراد بها الزكاة، وعن ابن مسعود: نفقة العيال، وقيل: نفقة الجهاد، ورجح كونها للزكاة المفروضة، اقترانها بالصلاة. وتقديم المفعول ﴿ومما رزقناهم﴾ للاهتمام، وإدخال «مِنْ» التبعيضية للكف عن التبدير، بأن ينفق ماله كله، ويترك نفسه وأهله دون نفقة.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه، وفي ذلك ترغيب أهل الكتاب في الإيمان، والإنزالُ

(١) سورة هود، آية: ٦.

(٢) طرف من حديث أخرجه ابن ماجه في الحدود رقم ٢٦٤٢ في قصة عمرو بن قُزّة، وفيه أنه أتى الرسول ﷺ فقال يا رسول الله: «إن الله قد كتب عليّ الشّقوة، فما أراني أرزق إلا من دُفّي بكفّي، فأذن لي في الغناء؟ فقال له ﷺ: لا أذن لك، ولا كرامة، كذبت أي عدوّ الله، لقد رَزَقَكَ الله طيباً حلالاً، فاخترت ما حَرَّمَ الله عليك من رزقه». الحديث.

والتنزيل في اللغة: نقل الشيء من مكان عالٍ إلى ما دونه، ويطلق العلو في الأمور المعنوية مجازاً كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ ومعنى إنزال القرآن أن جبريل عليه السلام سمع كلام الله تعالى ونزل به وأدّاه، ولا نعرف صفة تلقي النبي ﷺ الوحي من جبريل، لأنه من شأن النبوة ولسنا بأنبياء، ولكن الله تعالى أخبر عن تكليمه للبشر بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَبِشٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ يَرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذَنِهِ مَا يَشَاءُ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾^(٢)، ووصفه لنا الرسول ﷺ في جوابه لمن سأل عنه فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني، وقد وعيتُ ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول»^(٣).

وقال الحكماء: إن نفوس الأنبياء قدسية، فتقوى على الاتصال بالملأ الأعلى، فينتقش فيها من الصور ما ينتقل إلى الحسن فيرى كالمشاهدة، وهو الوحي على رسل الله. ولا خلاف بين العلماء من أن المنزل هو اللفظ والمعنى، لا مدخل للمخلوق في شيء ممّا يتعلق بالقرآن الكريم، سوى إيصال جبريل عليه السلام، يدل على ذلك، قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُفْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾^(٤).

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ التوراة والإنجيل وسائر الكتب السالفة، والإيمان بها جملة فرض، وبالقرآن تفصيلاً فرض عين على كل مؤمن

(١) سورة الشورى، آية: ٥١.

(٢) سورة الشعراء، آية: ١٩٣ - ١٩٤.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي رقم ٢، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ الحديث.

(٤) سورة القيامة، آية: ١٦ - ١٧.

بحيث لا ينكر شيئاً من القرآن والمراد بالإيمان بالكتب السالفة أنها منزلة منه تعالى على رسله الكرام لإرشاد الأمم، لا أن أحكام تلك الكتب باقية.

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ والآخرة تأنيث الآخر، كما أن الدنيا تأنيث الأدنى، غلبنا على الدارين، فجرتا مجرى الأسماء، والإيقان: إتيان العلم بالشيء، بنفي الشك، والشبهة عنه، بالاستدلال، ولذلك لا يوصف به علم الباري تعالى، واليقين من صفة العلم، فوق المعرفة والدراية، وهو نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل، ولا يعتد بما دون اليقين في الإيمان، ويعرف اليقين بآثاره في الأعمال، ولم يقل «هم يؤمنون» دفعاً للتكرار، وفي تقديم الصلة تعريضاً بأهل الكتاب، فإن اعتقادهم في أمور الآخرة بمعزل من الصحة، فضلاً عن الوصول إلى مرتبة اليقين.

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ إشارة إلى الذين حكيت خصالهم الحميدة، من حيث اتصافهم بها، وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك، منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة، وما فيه من معنى البعد، للإشعار بعلو درجتهم في الصلاح ﴿على هدى﴾ في تنكير هدى إشارة إلى عظمته كأنه قيل: على هدى لا يُبلغ كنهه، ولا يُقادر قدره، وإيراد كلمة «على» المفيدة للاستعلاء، بناءً على تمثيل حالهم في ملابتهم بالهدى، بحال من يعتلي الشيء ويستولي عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد، وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر، وإدامة النظر فيما نصب من الحجج، والمواظبة على محاسبة النفس في العمل، أي هم على هدى كائن من عند الله تعالى، وهو شامل لجميع أنواع هدايته وفنون توفيقه وإنما ذكر الرب، لما فيه من المناسبة الواضحة، لأنه تعالى لما كان ربهم، ناسب أن يهيء لهم الأسباب لسعادة الدارين، فهو سبحانه الموفق لهم، والمفيض عليهم من بحار لطفه وكرمه، وإن توسطت هناك أسباب مادية، هي كلها من توفيق الله.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ تكرير اسم الإشارة ﴿أُولَئِكَ﴾ لمزيد العناية بشأن المشار إليهم، وللتنبية على أن اتصافهم بتلك الصفات الجليلة، يقتضي كل واحدة من الفضيلتين: التمكن من الهدى، والفوز بالفلاح، والفلاح في أصل اللغة: الشقُّ والقطع، ومنه قولهم: «إن الحديد بالحديد يُفلح» أي يُقطع ويُشق، فكان العبد انفتح له الظفر، وشق أمامه الطريق.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

لَمَّا ذكر الله تعالى خاصة عباده، بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح، عقَّبهم بأضدادهم العتاة، الذين لا ينفع فيهم الهدى، والتي لا تغني عنهم الآيات والنذر، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي سواء أخوفتهم يا محمد من عذاب الله، أم لم تخوفهم فإنهم لا يؤمنون، فلا تطمع في إيمانهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، والمراد بهم أناس بأعيانهم، كأبي لهب، وأبي جهل، وأبي بن خلف، وأمثالهم، أو هي للجنس تتناول من صمَّم على الكفر ومات عليه، والكفر في اللغة: الستر، ويسمى الزارع كافراً لأنه يستر الحب في الأرض، كقوله تعالى: ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ﴾ أي الرُّزَاع، وسمى الكافر كافراً لأنه يستر نعمة الله ويخفيها، والكفر في الشرع: إنكار الضروريات من الدين مما اشتهر عند الخاصة والعامة، كإنكار الصلاة وتحريم الخمر ونحوهما، والكافرون أقسام: منهم من يعرف الحق وينكره عناداً، ومنهم من لا يعرف ولا يريد أن يعرف، وهم الذين قال الله عنهم: ﴿إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(١) فهؤلاء كلما صاح فيهم

(١) سورة الأنفال، آية: ٢٢.

الحق نفروا وأعرضوا، وسبب ذلك أنهم لم يستعملوا عقولهم في فهم الحق، ومنهم من مرضت نفسه، واعتلّ وجدانه، فلا يذوق للحقّ لذة، ولا تجد نفسه فيه رغبة، وهذا القسم كثير في كل زمان ومكان، لأنهم اتبعوا الهوى، واتباع الهوى يعمي الإنسان.

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

ثم قال تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ أي طبع على قلوبهم فلا يدخل فيها نور، ولا يشرق فيها إيمان، والختم: الكتم، سُمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه، كالختم على الكتب والأبواب، وليس المراد به القفل على قلوبهم، بل إحداث حالة تجعلها - بسبب تماديهم في الغي وإعراضهم عن منهج النظر الصحيح - بحيث لا يؤثر فيها الإنذار، ولا ينفذ فيها الحق كما قال تعالى: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾. ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ عطف على ما قبله داخل في حكم الختم، أي ختم على قلوبهم وختم على سمعهم، بدليل قوله سبحانه ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾^(١) والسمع يطلق على العضو الحامل للقوة السامعة، وهو المراد هنا إذ هو المختوم عليه ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ أي وجعل على أبصارهم غطاء، يحجب عنهم رؤية نور الحق، فلا يبصرون هدى، ولا يفقهون ولا يعقلون.

وللإنسان بصرٌ وبصيرة، فالبصرُ يُبصرُ به الأضواء، والبصيرةُ هي القوة العاقلة التي يدرك بها الحقائق، ويعرف بها المنافع من المضار، ونورُ البصيرة أكمل من نور البصر، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾^(٢) ثم ختم الآية بقوله سبحانه:

(١) سورة الجاثية، آية: ٢٣.

(٢) سورة الحج، آية: ٤٦.

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب دائم مستمر لا ينقطع، بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾﴾.

لما ذكر تعالى صفات المؤمنين، وأعقبها بذكر صفات الكافرين، ذكر بعدها صفات المنافقين، وهم الصنف الثالث من البشر، أشرُّ خلق الله، لأنهم يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر، وهم أخبت الكفرة، لأنهم خلطوا بالكفر الاستهزاء والخداع، ولذا طوّل تعالى في بيان خبثهم وطغيانهم، وفجورهم واستهزائهم، وضرب لهم الأمثال، توضيحاً لما تنطوي عليه نفوسهم من النفاق والضلال، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ﴾ الناس، اسم جمع لإنسان، مأخوذ من الأنس ضد الوحشة، لأنسه بجنسه من البشر، كما قال الشاعر:

وما سُمِّي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب

أي ومن الناس فريق ضلال، يقولون بالستهم آمنة بالله، وبما أنزل على رسوله من الآيات البينات، وصدّقنا بالجزاء والحساب، والبعث والنشور ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي وليسوا بصادقين في دعوى الإيمان، لأنهم يقولون تمويهاً على المؤمنين واستهزاء، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، الذي هو يوم البعث والجزاء.

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي يعملون عمل المخادع لله وللمؤمنين، بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، والخداع: أن يوهم صاحبه بخلاف ما يضمّره له من المكروه، ليوقعه فيه من حيث لا يحتسب، ونسبة الخداع إلى الله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ إما على طريق الاستعارة التمثيلية أي يعملون عمل المخادعين لله، شبه حالهم مع ربهم في إظهار الإيمان

وإخفاء الكفر، بحال رعية تخادع السلطان، والله سبحانه لا يُخدع لأنه لا تخفى عليه خافية، وإما أن يكون المراد خداعهم للرسول أي يخادعون رسول الله، وتُسبب إلى الله إبانة لمكانته عنده تعالى، فمخادعته كأنها مخادعة الله لأنه رسوله، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾^(١) ولهذا سقاه صنيعهم، وأزرى بعقولهم فقال: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي وهم في الحقيقة إنما يخدعون أنفسهم، لأن وبال فعلهم راجع عليهم، يظنون - بجهلهم - أنهم يخدعون الله والمؤمنين، وما دروا أنهم يضحكون على أنفسهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يحسّون بذلك، ولا يفتنون له، لتماذي غفلتهم، وتكامل حماقتهم، لفقدان الشعور والإحساس، ونفي الشعور نهائية الذم، لأن من لا يشعر البديهي المحسوس، مرتبته أدنى من مرتبة الحيوان.

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ أي في قلوبهم شك ونفاق، فزادهم الله رجساً فوق رجسهم، وضلالاً فوق ضلالهم، والجملة وردت مورد الدعاء أو الخبر.

قال عبد الرحمن بن أسلم: هذا مرض في الدين، وليس مرضاً في الجسد، وهو الشك الذي دخلهم في الإسلام، وقرأ: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾^(٢).

والمرض: أصله ما يعرض للبدن، فيخرجه عن حد الاعتدال،

(١) سورة الفتح، آية: ١٠.

(٢) سورة التوبة، آية: ١٢٥.

ويوجب الخلل في أفعاله، ويطلق على مرض القلب، ممّا يخلُّ بكمال الإنسان، كالحسد، والتفاق، وسوء الاعتقاد، وغير ذلك، ولا شك أن قلوب المنافقين ملأى من تلك الخبائث، ومرضُ القلب أخطر من مرض الجسد، لأن مرض البدن يُشفى بالدواء، ومرضُ القلب لا يشفيه إلا نار الجحيم. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجه، يصل ألمه إلى قلوبهم.

قال ابن عباس: كلُّ شيء في القرآن أليم فهو بمعنى موجه^(١). ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ أي بسبب كذبهم على النبي والمؤمنين في قولهم: ﴿أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وهم غير مؤمنين، وترتيب العذاب على الكذب، للإشعار بنهاية قبحه، وللتنفير عنه، فإنه صفة غير المؤمنين كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَقْتَرِي الكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ﴾^(٢) والكذب: هو الإخبار بأمر على خلاف ما هو عليه، وهو حرام لأنه من الكبائر، وقد علّل به سبحانه استحقاق العذاب، حيث ترتّب عليه.

وكلُّ مقصودٍ محمود يمكن التوصلُ إليه بالصدق، فالكذب فيه حرامٌ، لعدم الحاجة إليه، وبياح في أمور صرّح بها الحديث الشريف وذلك في ثلاث مواطن: «في الحرب، وإصلاح ذات البين، وكذب الرجل لامرأته ليرضيها»^(٣) فينبغي أن يقابل المفسدة المترتبة على الصدق، فإن

(١) انظر تفسير ابن كثير ٥١/١.

(٢) سورة النحل، آية: ١٠٥.

(٣) أشار المصنف إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عن أسماء بنت يزيد في كتاب البر رقم ١٩٣٩ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ الكذبُ إلا في ثلاث: يُحدّث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، والكذب ليصلح بين الناس» وفي البخاري ٢٢٠/٥ في الصلح «ليس الكذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً، أو ينمي خيراً» ومعنى حديث الرجل امرأته لإرضائها، كأن يكون =

كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً فله الكذب، وإن كان عكسه أو شك حرم الكذب.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾
 ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ شروع في تعديد بعض قبائحهم، وأعمالهم الشنيعة، و«إذا» ظرف زمان، وهي تدخل في الأمر المحقق، أو المرجح وقوعه، وإذا جاءت مع الماضي كان معناها المستقبل، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ وقوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ أي حين مجيء النصر في المستقبل، والمعنى: وإذا قال بعض المؤمنين لأولئك المنافقين: لا تسعوا في الأرض بالفساد، بإثارة الفتن، والصد عن سبيل الله، والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين، وإطلاع الكفار على الأسرار، وأمثال ذلك ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ أي نحن مقصرون على الإصلاح، ليس شأننا الإفساد أبداً، وهذا إما ناشئ عن جهل مركب، حيث اعتقدوا الفساد صلاحاً، فأصرّوا واستكبروا، وإما جار على عادتهم في الكذب لما في قلوبهم من المرض، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾^(١) والصلاح يتناول جميع أقسام البر، كما أن الفساد يتناول جميع أنواع الإثم، فمن عمل بغير أمر الله فهو مفسد، ولهذا ردّ الله تعالى عليهم بقوله:

= عند إنسان زوجتان، فتقول إحداهما: إنك تحبّ ضررتي أكثر مني، فيقول لها: لا، بل أنت أعلى عندي منها، ويكون غير صادق في هذا الكلام، فأباحه الشرع لاستدامة الحب بين الزوجين، لئلا تنقلب حياته إلى جحيم، إن أخبرها أنه يحبّ فعلاً زوجته الأخرى أكثر منها، ولا يجوز أن يستعمل الكذب معها في جميع الأمور، فتنبه والله يربعاك.

(١) سورة فاطر، آية: ٨.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ والجملة دالة على سخط عظيم، حيث صُدّرت بحرفي التأكيد «أَلَا» المنبهة، و«إِنَّ» المؤكدة، وتعريف الخبر، وتوسيط الفصل «هم» والاستدراك «ولكن» وكل ذلك للردّ عليهم أبلغ ردّ، أي ألا فانتبهوا أيها الناس، فإنهم هم المفسدون حقاً لا غيرهم، ولكن لا يفتنون ولا يُحسنون، لانطماس نور البصيرة فيهم.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾ أي وإذا قيل للمنافقين: آمنوا إيماناً صادقاً، لا يشوبه نفاق ولا رياء، كما آمن أصحاب محمد ﷺ، وأخلصوا إيمانكم وطاعتكم لله.

﴿قَالُوا أَنْتُمُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾ أي قالوا أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة؟ يريدون بذلك الصحابة الكرام، وإنما نسبوهم إلى السفه، مع أنهم في الغاية القاصية من الرشد، والرزانة والوقار، لمنتهى غباثهم، حيث نسبوا قلة العقل إلى أولئك العقلاء أصحاب رسول الله ﷺ، وأرادوا بذلك تحقير شأنهم، فإن كثيراً من المؤمنين كانوا فقراء^(١).

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) ردّ الله عزّ وجلّ أبلغ ردّ،

(١) نسبوهم إلى السفه سخريه وتهكماً، لأنهم كانوا يعدّون المؤمنين مجانين، لاتباعهم لرسول ﷺ، وقد كان معظم أصحاب النبي ﷺ فقراء وضعفاء، وبعضهم كان من الموالى والعبيد، ومن غير العرب، كبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وكان المشركون والمنافقون يسخرون منهم ويهزؤون، وكان أبو جهل إذا رآهم قال لجماعته: اتاكم ملوك الدنيا، فلذلك كانوا يسمونهم سفهاء.

(٢) لتنظر إلى روعة البيان في تعبير القرآن، فقد جاءت الجملة مؤكدة بأربعة تأكيدات «أَلَا» التي تفيد التنبيه والتحذير، و«إِنَّ» التي تفيد التأكيد، وضمير الفصل «هم» ثم =

وَجُهِلُوا أَشْنَعُ تَجْهِيلٍ، حيث جعلت الجهالة والسفاهة مقصورة عليهم، فإن الجاهل بجهله، الجازم بخلاف ما هو الواقع، أعظم ضلالة، وأتم جهالةً من المعترف بجهله، فإنه ربما يعذر، وتنفعه الآيات والتذُّر، وإنما ختمت الآية بـ «لا يعلمون» والتي قبلها بـ «لا يشعرون» لأنه أكثر مطابقةً لذكر السفه، لأن الوقوف على أمر الدين، والتمييز بين الحق والباطل، مما يفتقر إلى نظرٍ وتفكر، وأما النفاق وما فيه من الفتنة والعناد، فإنما يدرك بأدنى تفتن وتأمل، فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم.

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾﴾.

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ ليس هذا بتكرار، وإنما هو بيانٌ لطريقة المنافقين، حسب تباين المخاطبين، لأن معنى الآية الأولى: ومن الناس من يتفوه بالإيمان، نفاقاً للخداع، وهنا عند ملاقاتهم للمؤمنين، لدفعهم عن أنفسهم، فقد ضُفُّوا إلى الخداع الاستهزاء، ولهذا قيَّده باللقاء هنا، أي إذا رأوا المؤمنين وصادفوه، أظهروا لهم الإيمان والموالة، نفاقاً ومصانعة. ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ أي وإذا انفردوا ورجعوا إلى رؤسائهم في الكفر، الممائلين للشياطين في التمرد والعناد، قالوا لهم: نحن على دينكم وعلى مثل ما أنتم عليه من الاعتقاد ﴿إِنَّمَا نَحْنُ

= تعريف الخبر «السفهاء» ثم ختمت بالاستدراك «لكن» لتسجل عليهم غاية السفه والجهالة في صنيعهم المنكر ﴿ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون﴾ ولما كان الفساد يدرك بالبدية، دون جهد وتعب قال هناك ﴿ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾ ولما كانت خفة العقل وسفه الرأي، يحتاج إلى نظر وتفكر قال هنا: ﴿ولكن لا يعلمون﴾ فما أدق التعبير القرآني المعجز!

مُسْتَهْزِئُونَ ﴿ أَي إِنَّمَا نَسَخَرُ وَنَسْتَهْزِئُ بِالْمُؤْمِنِينَ ، بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ لَهُمْ ، لِنَكْسِبِ وَكُذَّهِمْ ، قَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ :

﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ أَي اللَّهُ يُجَازِيهِمْ عَلَى اسْتَهْزَائِهِمْ ، بِإِمْهَالِهِمْ ثُمَّ بِالنِّكَالِ بِهِمْ ، وَالِاسْتَهْزَاءِ فِي اللُّغَةِ : السَّخَرَةُ وَالِاسْتَخْفَافُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْخَفَةِ ، لِأَنَّهُ كَانَ خَفِيفَ الْعَقْلِ ، سَخِرَ وَاسْتَهْزَأَ مِنْ غَيْرِهِ ، سَمَّى تَعَالَى جَزَاءَهُمْ بِاسْمِ الْاسْتَهْزَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْمَقَابَلَةِ .

قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء، ومعاقبتهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم، وعقابه لهم، مخرج خبره عن فعلهم، الذي استحقوا العقاب عليه في اللفظ، وإن اختلف المعنيان، كما قال سبحانه: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ وقوله: ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ فالأول ظلم، والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما لكن معنهما مختلف، وإلى هذا وجهوا كل ما في القرآن من نظائر، فأخبر تعالى أنه يستهزيء بهم، فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، خلاف الذي لهم عنده في الآخرة من العذاب والنكال، وقد وجه ابن جرير هذا القول ونصره، لأن المكر، والخداع، والسخرية، على وجه اللعب والعبث، منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة، فلا يمتنع ذلك^(١).
﴿ وَيَسُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ كالبيان له، أي يزيدهم ويقويهم، من مدَّ الجيش وأمدَّه: إذا زاده وقواه، وقيل: لفظ مدَّ في الشر، كقوله تعالى: ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ وأمدَّ في الخير، كقوله تعالى: ﴿ وَرَأْمُدُّنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ ﴾ والمراد به هنا الأول الذي هو معنى الشر، أي نزيدهم في ضلالهم وكفرهم، يتخبطون ويترددون حيارى، لا يهتدون إلى طريق، ولا يعرفون الهدى، ولا يبصرون الرشد،

(١) تفسير ابن كثير ٥٤/١ .

لأن الله تعالى طبع على قلوبهم، وأعمى أبصارهم، ونسبهُ المدُّ إلى الله تعالى حقيقةً يقينية، لأن جميع الأشياء مستندةٌ من حيثُ الخلق إلى الله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ والطغيانُ: مجاوزةُ الحدِّ في كل شيء، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ أي لَمَّا جاوز الماء الحدَّ، وبلغ رؤوس الجبال، حملناكم في السفينة، وإنما أضيف الطغيان إليهم ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ لأنه فعلهم، ومعنى «يَغْمَهُونَ» أي يترددون في أمور آخرتهم، لا في كفرهم لأنهم مصرُّون عليه، ومعتقدون أنه الحق، وأصل العمه: التردُّدُ والتحيرُ، والعمَّةُ يكون في البصيرة، كما أن العمى يكون في البصر، كما قال سبحانه: ﴿فَإِنهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^(١).

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ بِحَدَثُوكُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ أي أولئك الأشقياء السفهاء، هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان، فنبذوا الهدى وأخذوا الضلالة، ﴿فَمَا رَبِحَتْ بِحَدَثُوكُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ أي فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، بل خابوا وخسروا، وما كانوا راشدين في صنيعهم، لأن الغرض من التجارة الربح، فإذا ضيَّع الإنسان رأس المال مع الربح، فهذا أسفه السفهاء، وأجهل الجهلاء، بل هو أخسر الخاسرين، لأنه فقد جميع الثروة. شبَّه تعالى تركهم الإيمان وأخذهم الكفر، بإنسانٍ اشترى بضاعة، فدفع فيها ثمنًا كبيراً، ثم ذهبت التجارة مع الربح، فعظمت خسارته، واشتد حزنه، كمن اشترى قطعة نحاس، ظنها جوهرة شريفة بكلِّ ما يملك، فإذا عرضها على أهل الصنعة، وظهر زيفُها، خاب سعيُّه، وفات أمله، فأصبح من النادمين.

(١) سورة الحج، آية: ٤٦.

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يَبْصُرُونَ ۖ صُمُّ بُكْمٌ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٨)

ثم ضرب تعالى مثلاً للمنافقين، توضيحاً لما تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضلال والنفاق فقال جل شأنه: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ أي حالتهم العجيبة، التي تشبه المثل في الغرابة، كمثل شخص أوقد ناراً، ليستضيء بها ويستدفئ، فما اشتعلت تلك النار حتى انطفأت، في وقتٍ هو أحوَج ما يكون إليها ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ أي فلما أنارت المكان الذي حوله، فأبصر وأمن، واستأنس بتلك النار المضئية، أطفأها الله بالكلية، فحمدت النار، وعُدم النور ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يَبْصُرُونَ﴾ أي وتركهم في ظلماتٍ كثيفة، بعضها فوق بعض، يتخبطون فلا يهتدون إلى الطريق، ولا يرون ما حولهم.

﴿صُمُّ بُكْمٌ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي هؤلاء المنافقون كالصُم لا يسمعون خيراً، وكالبكم - أي الخرس - لا يتكلمون بشيء ينفع، وكالعمي لا يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله، فهم لا يرجعون عن الضلال إلى الهدى، وفي الآية تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه، أي هم كالصم والبكم والعمي في عدم الاستفادة من هذه الحواس. وجمع الظلمات لتعددتها في الواقع، ظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة سَخَطِ الله تعالى، وظلمة عقابه السرمدي، أي وتركهم في ظلمات حالكة لا يبصرون ما حولهم، متحيرين، كالتائهين عن الطريق وهم خائفون^(١).

(١) أشار تعالى إلى أن حال المنافقين العجيبة، وهي اشتراؤهم الضلالة - وهي عبارة عن ظلمة الكفر والنفاق - بالهدى الذي هو النور الفطري، المؤيد بما يشاهدونه من دلائل الحق، كحال من استوقد ناراً حتى كاد ينتفع بها، فأطفأ الله تعالى تلك النار، وتركهم في ظلمات يتخبطون، لا يعرفون طريق النجاة، والتشبيه في غاية الإبداع، لأنهم =

وَالصَّمَمُ: داءٌ في الأذن يمنع السمع، وَالْبَكَمُ: داءٌ في اللسان يمنع الكلام، والعمى: عدمُ الرؤية لما من شأنه أن يُبصر، وُصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم، لما أنهم سَدُّوا مسامعهم، عن الإصاحبة لما يُتلى عليهم من الآيات، وأبوا أن يتلقوها بالقبول، ولم ينطقوا بالسنتهم بها، ولم يجتلبوا بصائرهم بما شاهدوا من المعجزات، وأصروا على ذلك، فصاروا كفاقيدي تلك المشاعر، وهذا من التمثيل البليغ^(١)، «فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ» أي فهم لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه، متحيرين لا يدرون كيف يرجعون؟!.

﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعٌ وَيُرَقُّ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي
ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ
أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ ﴾.

= بإيمانهم أولاً اكتسبوا نوراً، ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور، ووقعوا في حيرة عظيمة، لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين.

قال ابن القيم رحمه الله: تأمل قوله تعالى ﴿ذهب الله بنورهم﴾ ولم يقل: ذهب الله بنارهم، مع أنه مقتضى السياق لمطابقة أول الآية ﴿استوقد ناراً﴾ فإنه النار فيها إشراقٌ وفيها إحراق، فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى ما فيها من الإحراق وهو النارية!! ثم تأمل كيف قال: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ ولم يقل: بضوئهم، لأن الضوء زيادة في النور، فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل!! وتأمل كيف قال: ﴿وتركهم في ظلمات﴾ فجمعها ووحد النور، فإن الحق واحد، وطرق الباطل متشعبة ومتعددة، والحق هو صراط الله المستقيم، الذي لا طريق يوصل سواه!!.

(١) لا يمكن حمل الآية على ظاهرها، فالمناقق والكافر له سمع وبصر، وقدرة على الكلام، ولكن الآية على التشبيه، أي هم كالصم لا يسمعون خيراً، وكالخرس لا يتكلمون بما ينفع، وكالعمى لا يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله، فالآية على التشبيه البليغ، وهذا معنى قول ابن عباس: لا يسمعون الهدى ولا يعقلونه، وانظر تفسير ابن كثير ٥٧/١.

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الله للمنافقين أي كمثل أصحاب صَيْب أي أصحاب مطر، وهو تمثيل إثر تمثيل، ليعمَّ البيان، فَإِنَّ تَفَنُّنَهُمْ فِي فَنُونِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ، حَقِيقٌ بِأَن يَضْرِبَ فِي شَأْنِهِمُ الْأَمْثَالَ، وَالصَّيْبُ: مِنَ الصَّوْبِ، وَهُوَ شِدَّةُ الْانْسِكَابِ، وَهُوَ الْمَطَرُ النَّازِلُ بِشِدَّةٍ الَّذِي لَهُ وَقَعٌ وَتَأْثِيرٌ، يُطْلَقُ عَلَى الْمَطَرِ وَالسَّحَابِ، وَتَنْكِيرُهُ لِمَا أَنَّهُ لَهُ وَقَعٌ وَتَأْثِيرٌ شَدِيدٌ هَائِلٌ، وَالسَّمَاءُ: مَا نَشَاهِدُهُ فَوْقَنَا كَقُبَّةِ زُرْقَاءَ، مُحِيطَةٌ بِالْأَرْضِ مِنَ الْفُضَاءِ الْوَاسِعِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا عَلَكَ فَأَظْلَمَكَ كَسْفُ الْبَيْتِ، وَتَعْرِيفُهُ بِاللَّامِ لِلْإِيْذَانِ بِأَن انْبِعَاثَ الصَّيْبِ، لَيْسَ مِنْ أَفْقٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ كُلَّ أَفْقٍ مِنْ آفَاقِهَا سَمَاءٌ، فَالْمَعْنَى أَنَّهُ صَيْبٌ عَامٌ، نَازِلٌ مِنْ غَمَامٍ مُطْبِقٍ، أَخَذَ بِالْآفَاقِ ﴿ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾ أَي فِي الصَّيْبِ يَعْنِي الْمَطَرَ ظُلُمَاتٌ، فَظُلُمَاتُهُ تَكَاثَفَتْ بِتَتَابُعِ الْقَطَرَاتِ، وَظُلْمَةُ غَمَامِهِ، مَعَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلَهُ مُحَلًّا لَهَا مَعَ الْمُبَالَغَةِ، لَشِدَّتِهِ تَهْوِيلًا لِأَمْرِهِ، وَإِيْذَانًا بِأَنَّهُ مِنَ الشَّدَةِ وَالْهَوْلِ بَحِثٌ تَغْمُرُ ظُلْمَتُهُ، ظُلُمَاتُ اللَّيْلِ وَالْغَمَامِ، وَالرَّعْدُ: هُوَ صَوْتُ يُسْمَعُ مِنَ السَّحَابِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِ أحيانًا، وَالْبَرْقُ: هُوَ مَا يَلْمَعُ مِنَ السَّحَابِ، مِنْ بَرَقِ الشَّيْءِ بَرِيقًا أَيْ لَمَعًا، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّفْخِيمِ وَالتَّهْوِيلِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَرَعْدٌ قَاصِفٌ، وَبَرْقٌ خَاطِفٌ، وَقِيلَ: الرَّعْدُ وَالْبَرْقُ يَحْدُثُ عِنْدَ احْتِكَاكِ أَجْرَامِ الْهَوَاءِ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْهَيْئَةِ وَجَمِيعُ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْآثَارِ الْعُلُويَّةِ وَالسُّفُلِيَّةِ، مِنْ إِرَادَةِ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّعْدِ فَقَالَ: «مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ»^(١) الْحَدِيثُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ

(١) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي التَّفْسِيرِ رَقْمَ ٣١١٧ وَلَفْظُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ يَهُودًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ: مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ، مَعَهُ مَخَارِيقٌ - أَيْ آلَةٌ - مِنْ نَارٍ، يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: زَجْرُهُ بِالسَّحَابِ إِذَا زَجَرَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى حَيْثُ أَمَرَ، قَالُوا: صَدَقْتَ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

هذه المظاهر الكونية، تقع بفعل ملكٍ موكلٍ بالسحاب، وأما حقيقة الرعد والبرق والصاعقة، وأسباب حدوثها، فليس من مباحث القرآن الكريم، لأنه من العلوم الطبيعية، وحوادث الجو لا تتوقف على الوحي، وإنما تذكر الظواهر الطبيعية، لأجل الاعتبار والاستدلال ﴿يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِيءًا ذَارِعًا﴾ الضمير لأصحاب الصيْب، وهو وإن حُذِفَ لفظه، وأقيم الصيْبُ مقامه، لكنَّ معناه باقٍ، ويمكن أن يكون هذا إيماءً إلى فرط دهشتهم، وبلوغهم إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح، على النهج المعتاد، وكذا الحال في عدم تعيين الأصابع ﴿مِنْ أَصْوَاعٍ﴾ أي من أجل الصواعق، والصاعقة قصفة رعد هائل، تنقضُّ معها شقة نار، لا تمرُّ بشيء إلاَّ أتت عليه، من الصَّعَقِ وهو شدة الصوت، ونطلق على كل هائل مسموع، صَعَقٌ من باب تَعَب، وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تفتلنا بغضبك، ولا تُهلكننا بعذابك، وعافنا قبل ذلك»^(١). ﴿حَذَرُ الْمَوْتِ﴾ الحَذَرُ: شدةُ الخوف والتوقي من الضر ﴿وَاللَّهُ يُحِيطُ﴾ علماً وقدره ﴿بِالْكَافِرِينَ﴾ لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط، ولا يخلصهم الخداع والحيل. شبهَ شمول قدرته تعالى لهم بإحاطة المحيط في استحالة الفوت، والجملة منبهةٌ على أن ما صنعوا من سد الآذان لا يغني عنهم شيئاً، ووضعُ الكافرين موضع الضمير للإيذان بأن ما دهمهم بسبب كفرهم.

﴿يَكَاذُ الْبَرْقِ﴾ يقرب، وكاد من أفعال المقاربة، يستعمل لتقريب الفعل يعني لمقاربة الخبر من الوجود، فقولنا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعله لكنه ما فعله ﴿يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ﴾ أي يأخذها بسرعة، والخطفُ: الأخذ بسرعة، واختطف وتخطف مثله ﴿كَلَّمَ أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ كل: اسم

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم ٣٤٤٦ باب ما يقول إذا سمع الرعد، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم من طرق متعددة، وانظر جامع الأصول ٤/ ٣٢٠.

موضوع لاستغراق الأفراد أو لعموم أجزاء الواحد، ولا يستعمل إلا مضافاً لفظاً أو تقديرأ، وتفيد التكرار بلحوق «ما» المصدرية الظرفية، كلما أتاك زيد فأكرمه والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشي مشوا فيه، بخطوات يسيرة مع خوف أن يخطف أبصارهم، والمشي جنس الحركة فإذا اشتد فهو السعي، فإذا زاد فهو العُدُو، وإيثار المشي على ما فوقه من السعي والعُدُو، للإشعار بعدم استطاعتهم له ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ﴾ أي خفي البرق واستتر، وإنما قال مع الإضاءة «كلما» ومع الإظلام «إذا» لأنهم حراس على المشي، فكلما صادفوا فرصة انتهزوها ﴿قَامُوا﴾ أي وقفوا في أماكنهم، مترصدين لخفقة أخرى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ لو من حروف الشرط، وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني، ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، وكلمة لو لتعليق حصول أمر هو الجزء، بحصول أمر هو الشرط، لما بينهما من الدوران وفائدة هذا الشرط إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم، مع قيام ما يقتضيه، والتنبيه على أن تأثير الأسباب مشروط بميشئة الله تعالى، وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته تعالى ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ أي لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد، وأبصارهم بوميض البرق، لذهب بهما، ولكن لم يشأ لما تقتضيه الحكمة والمصلحة. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تعليل وتقرير لمضمون الآية، الناطقة بقدرته تعالى على إزالة مشاعرهم، أي إن الله تعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء، فإذا أراد أن يذهب بحواسهم، أو يهلكهم عن بكرة أبيهم، لا يقف في وجهه شيء، لأنه قادر على كل شيء. والمراد من قدرة الباري نفى العجز عنه، والقدير أبلغ من القادر، وهو الفاعل لما يشاء على ما تقتضيه الحكمة، والمقتدر يقاربه لكن قد يوصف به البشر^(١).

(١) شبه الله عز وجل حال المنافقين في حيرتهم، وما خبطوا فيه من الضلالة، وما وصلوا إليه من الخزي والافتضاح، بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة، وكان في صحراء=

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

لَمَّا عَدَّدَ تَعَالَى فِرْقَ الْبَشَرِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْكَافَرِ، وَالْمُنَافِقِينَ،
وَبَيَّنَ صِفَاتِهِمْ وَأَحْوَالَهُمْ، وَمَا تَمَيَّزُوا بِهِ مِنْ سَعَادَةٍ أَوْ شِقَاوَةٍ، وَضَرَبَ
لِلْمُنَافِقِينَ الْأَمْثَالَ، وَوَضَّحَ لَهُمْ طَرِيقَ الضَّلَالِ، أَعْقَبَهُ بِذِكْرِ الْأَدْلَةِ
وَالْبَرَاهِينِ، عَلَى وَحْدَانِيَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَعَرَّفَهُمْ بِنِعْمَةِ الْجَلِيلَةِ لِعِبَادِهِ
وَيَشْكُرُوهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِم بِالْخُطَابِ بِقَوْلِهِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ وَهُوَ خُطَابٌ عَامٌّ
لِجَمِيعِ الْفِئَاتِ، هِزْأً لَهُمْ إِلَى الْإِصْغَاءِ، وَتَنْشِيطاً لَهُمْ وَاهْتِمَاماً بِأَمْرِ
الْعِبَادَةِ^(١)، وَالنِّدَاءَ فِيهِ تَكْرِيماً وَتَشْرِيفاً لِلْبَشَرِ، حَيْثُ يَخَاطَبُهُمْ رَبُّ الْعِزَّةِ
وَالْجَلَالِ، بِمَا يَسْعُدُهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَالِ، وَلِهَذَا جَاءَ الْخُطَابُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ
الْجَلِيلَةِ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أَيَّ يَا مَعْشَرَ

= مَفْرَعَةٌ، وَانْهَمَرُ عَلَيْهِ الْمَطَرُ بِشِدَّةٍ وَغِزَارَةٍ، وَمَعَ الْمَطَرِ رَعْدٌ قَاصِفٌ، وَبَرَقَ خَاطِفٌ،
يَكَادُ يَذْهَبُ بِبَصَرِهِ، مِنْ شِدَّةِ ضَوْئِهِ وَلَمْعَانِهِ، وَأَصْبَحَ يَكَابِدُ شِدَائِدَ وَأَهْوَالَ، خَوْفًا مِنْ
الصَّوَاعِقِ الْمُحْرِقَةِ، وَالرَّعْدِ الْهَائِلِ، وَالْبَرَقِ الْخَاطِفِ، أَضَاعَتْ هَذِهِ الْأَهْوَالُ رَشْدَهُ،
فَأَصْبَحَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ فِي أُذُنَيْهِ، لِيَنْجُو مِنْ هَذِهِ الْكَوَارِثِ وَالْبَلَايَا، وَلِيَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ
الَّذِي يَنْتَظِرُهُ، وَلَكِنْ هِيَهَاتَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ هَذَا شَبَحَ الْمَوْتِ أَوْ خَطَرَ الصَّوَاعِقِ، وَيَا لَهُ
مِنْ تَمَثُّلٍ عَجِيبٍ، رَائِعٍ فِي الْإِبْدَاعِ وَالتَّمَثِيلِ!!

(١) قَالَ الْبَيْضاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ١٨/١: لَمَّا عَدَّدَ تَعَالَى فِرْقَ الْمُكَلِّفِينَ، أَقْبَلَ عَلَيْهِم
بِالْخُطَابِ عَلَى سَبِيلِ الْإِتِّفَاتِ، هِزْأً لِلْسَّامِعِ، وَتَنْشِيطاً لَهُ، وَاهْتِمَاماً بِأَمْرِ الْعِبَادَةِ،
وَتَفْخِيمًا لَشَأْنِهَا، وَإِنَّمَا كَثُرَ النِّدَاءُ فِي الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا﴾ لِاسْتِقْلَالِهِ بِأَوَّجِهِ
عَدِيدَةٍ مِنَ التَّأَكِيدِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا نَادَى اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، أُمُورَ عَظَامٍ مِنْ حَقِّهَا أَنْ يَتَفَضَّلُوا
لَهَا، وَيَقْبَلُوا بِقُلُوبِهِمْ عَلَيْهَا، وَأَكْثَرَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ، حَقِيقُ أَنْ يُنَادِيَ لَهَا بِالْأَكْدِ
الْأَبْلَغِ. اهـ.

البشر، اعبدوا ربكم العظيم الجليل، الذي خلقكم من العدم، ورباكم بأنواع النعم، وخلق آباءكم وأجدادكم، ومن سبقكم من الأمم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي راجين أنتم بعبادتكم لربكم، أن تدخلوا في سلك المتقين، الفائزين بالهدى والرضوان في جنات النعيم. والآية تدلُّ على أنَّ الطريق إلى معرفة الله، واستحقاقه للعبادة، هو النظر في خلقه وصنعه، فإن كل ما في الكون ناطق بعظمة الله، شاهد على ألوهيته ووحدانيته، ويا شقاوة من أنكر وجود الله، وكل ما حوله من مخلوقات، شاهدة على وجوده ووحدانيته، كما قال القائل:

وفي كل شيء له آيةٌ تدلُّ على أنه واحد
وبدا تعالى بتذكيرهم بنعمة الخلق، ثم أعقبها بتذكيرهم بنعمة الرزق، فقال تقديست أسماؤه.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ أي جعل لكم الأرض مهداً وقراراً، تفرشونها وتستقرون عليها كالبساط المفروش^(١)، تنامون عليها وتبنون وتسكنون، ولو كانت نتوءات وارتفاعات كلها لما أمكن العيش ولا البناء عليها، فهي مع كرويتها فيها سهول واسعة، صالحة للزراعة والسكنى والاستقرار فوق سطحها، فسبحان من بسطها وكوّرها!! والأرضُ مؤنثة جمعتها أرضون، وأراضي، ولم يقع في القرآن جمعها لثقله، وكل ما أسفل فهو أرض، والفراشُ: ما يفرش أي ما ييسط لينام عليه

(١) جعلُ الأرض فراشاً من باب التشبيه أي جعلها كالفراش لكم، تنامون عليها وتزرعون وتسكنون، وليس في الآية ما يدلُّ على أنها مسطحة غير كروية، فإن كروية شكلها مع عظم حجمها، يجعلها كأنها مستوية منبسطة، ولنضرب مثلاً، القبة بالنسبة إلى النملة، ترى كل طرف منها مستوياً، فالتساع جرم الأرض يجعلها كأنها منبسطة، وهي كروية قطعاً، كما ثبّه علماؤنا السابقون على ذلك، وانظر كتابنا «حركة الأرض ودورانها» والأدلة الوافية فيها.

﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ﴾ البناء مصدر سمي به المبني بيتاً كان أو قبةً، وإرادة الفلك المخصوص غير بعيدة، نظراً إلى القدرة الإلهية، وقَدَّم سبحانه حال الأرض، لما أَنَّ احتياجهم إليها، وانتفاعهم بها أكثر، وإذا تأملت في هذا العالم، وجدته كالبيت المعدّ فيه كل ما يُحتاج إليه، فالسمااء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالفرش، والنجوم منورة كالمصابيح، والإنسان كمالك البيت، وما فيها من أنواع الحيوانات والنباتات مهية لمنافعه، فهذه جملة دالة على أن العالم مخلوق بتدبير كامل، وحكمة بالغة، دالة على خالقه وصانعه ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ المراد من السماء جهة العلو، والسحاب، فالمطر ينزل من السحاب ومنه إلى الأرض^(١) والمعروف أن الشمس إذا طلعت أثارت من البحار بخاراً رطباً فإذا صعد البخار إلى طبقة الهواء تكاثف، فإذا كان البرد لم يكن قوياً اجتمع وتقاطر، فالمجتمعُ سحابٌ والمتقاطر مطرٌ، فإن كان قوياً كان ثلجاً أو بَرَدًا، وعلى هذا يراد بالنزول: نشأته من أسباب سماوية، وإنزاله من السماء الحقيقية بعيداً، لأن الإنسان ربما كان واقفاً على قمة جبل عالٍ، ويرى السحاب أسفل منه، فإذا نزل من ذلك الجبل، رأى المطر نازلاً على البشر، وإذا كان هذا أمراً مشاهداً، كان النزاع فيه من باب العناد، على أن من انجاب عن عين بصيرته سحابُ الجهل، رأى أنَّ كل ما في هذه الأرض، نازل من سماء القدرة الإلهية، حسبما تقتضيه الحكمة الربانية، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(٢) فالكلُّ فعلُ الله وتدبيره ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ أي

(١) هذا أمرٌ قطعي بنص آيات القرآن ﴿ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلفُ بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودقَ - أي المطر - يخرج من خلاله﴾ وقال تعالى: ﴿أأنتم أنزلتموه من المزنِ أم نحن المنزلون﴾ والمزنُ جمع مُزنَة وهي السحابة، وإنما قال سبحانه: ﴿من السماء﴾ لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء.

(٢) سورة الحجر، آية: ٢١.

فأخرج لكم ربكم بذلك المطر، أنواع النبات والثمر، وأخرج لكم الحبوب والفواكه والخضار، رزقاً منه تعالى لكم، وجعلها سبباً لحياتكم ومعاشكم.

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي فلا تعبدوا معه غيره، ولا تشركوا به شيئاً، من صنم، أو بشر، أو حجر، وأنتم تعلمون أن هؤلاء الشركاء «الأنداد» الذين اتخذتموهم من دون الله، لا يخلقون ولا يرزقون، وأن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. والنِّد في اللغة: هو المثل والنظير، وسمي تعالى ما يعبدون من دون الله أنداداً، مع أنها لا تماثل الله عز وجل ولا تشابهه، سخرية وتهكماً بهم، فإنهم لما عبدوها من دون الله، وسموها آلهة، شابهت حالهم حال من يعتقد أنها قادرة على الخلق والرزق، فكانها تماثل الله في الربوبية والألوهية، وهذا نهاية الذم والتقييح لهم، وفي ذلك يقول موحد الجاهلية «زيد بن نفل»:

أَرَبًّا وَاحِدًا أَمْ أَلْفَ رَبٍّ أَدِينُ إِذَا تُقْسِمَتِ الْأُمُورُ
تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى جَمِيعًا كَذَلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾.

وبعد أن ذكر تعالى أدلة الإيمان والتوحيد، في مخلوقاته ومصنوعاته، أبرز لهم «معجزة القرآن» بأنصع بيان، وأوضح برهان، ليثبت لهم صدق رسالة محمد ﷺ، وليقتلع من قلوبهم جذور الشك والريب، فقال تقدست أسماؤه ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ أي إن كنتم أيها الناس في شك وارتياب، من أمر هذا القرآن، المعجز في نظمه وتشريعه وبيانه، الذي أنزلناه على خاتم الأنبياء، عبدنا ورسولنا محمد ﷺ، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ أي فاتوا بسورة واحدة

من مثل هذا القرآن، في حسن النظم، والفصاحة والبيان، والأمر هنا من باب التعجيز، كقول إبراهيم في محاجته للنمرود: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ ومعنى «فأتوا» أي هاتوا وجيئوا، وإنما أضاف العبد إلى نفسه ﴿على عبدنا﴾ تشریفاً له وتعظيماً، وتنبهاً على أنه عليه السلام هو الكامل في العبودية.

﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي وادعوا أعوانكم وأنصاركم من الإنس والجن، واستعينوا بمن شئتم غير الله تعالى، فإنه لا يقدر على الإتيان بمثله، إلا الله رب العالمين، لأنه كلامه وهو الذي أنزله على خاتم المرسلين ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي إن كنتم صادقين في دعواكم، أنه من نظم محمد، وأنه كلام مختلق من عند البشر^(١). كأنه قيل: إن كان الأمر كما زعمتم، كونه من كلام البشر، فأتوا بمثله، لأنكم تقدرون على ما يقدر عليه مصاقع الخطباء، من العرب أرباب الفصاحة والبيان، والسورة: طائفة من القرآن الكريم أقلها ثلاث آيات، والتكثير في «سورة» للتبكيث والتخجيل أي اتوا بسورة أي سورة، والحكمة في تقطيع القرآن سوراً، تشييط القارئ، وتسهيل الحفظ، والترغيب في تلاوته، إلى غير ذلك من

(١) لقد كان الرسول ﷺ أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وما سافر إلى بلدة لأجل التعلم، وما كانت بلدة مكة بلد العلماء، وما كان فيها شيء من كتب العلم، ثم أتى عليه السلام بهذا القرآن المعجز من عند ربه، برهاناً على صدق نبوته، مشتملاً على أقاصيص الأولين، ومخبراً عن بعض الغيوب، كقوله سبحانه: ﴿أَلَمْ غَلَبَتِ الرُّومُ﴾، وقوله: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾، وقوله: ﴿لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ونحو ذلك مما حدث ووقع كما أخبر، ثم إن القرآن قد اشتمل على كثير من العلوم الدينية والدنيوية، فمن أين لرسول الله ﷺ وهو أمي أن يعرف هذا كله، ثم إن هذه الآية ونحوها دلالة على إعجاز القرآن، لأنه عليه السلام تحدى مصاقع العرب، وفرسان البلاغة، على أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فعجزوا وانقطعوا، فثبت بذلك إعجاز القرآن، ولا يزال القرآن يتحدى الأولين والآخرين، فكيف يكون من كلام أمي من البشر، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، كما زعم المشركون؟!

الفوائد ﴿من مثله﴾ أي بسورة كائنة من مثله، في علو الرتبة، وسمو الطبقة، والنظم الرائق، والبيان البديع، وحياسة سائر الإعجاز، وقد فارت أساليب القرآن أساليبهم، ولذا عجزوا عنه، واعترفوا بفضله حتى قال الوليد في وصف القرآن: «والله إنَّ له لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّ أعلاه لمثمر، وإنَّ أصله لمغدق، وما يستطيعه البشر»، ولأنه معجز في نفسه قال الله تعالى فيه: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾^(١) أي معينا وسندا وقوله تعالى: ﴿وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الدعاء: النداء والاستعانة، لأن الشخص إنما يُنادى ليستعان به، ومنه قوله تعالى: ﴿أَعْيُرَ اللَّهُ تَدْعُونَ﴾^(٢) أي استعينوا بمن شئتم من الإنس والجن غير الله تعالى.

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ أي إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة منه، مع استعانتكم بالفصحاء والبلغاء، وعباقر الأرض، ولن تقدرُوا في المستقبل أيضاً على أن تأتوا بمثله، أو بمثل سورة منه ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ أي فاتقوا نار جهنم، التي وقودها وحطبها الذي تُشعل به، ليس كنار الدنيا من الفحم والحطب، وإنما وقودها البشر وحجارة الكبريت ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ أي هيأها الله وأعدّها لكل كافر فاجر، لا يؤمن برب العالمين^(٣).

(١) سورة الإسراء، آية: ٨٨.

(٢) سورة الأنعام، آية: ٤٠.

(٣) قال الحافظ ابن كثير ٦٣/١: تجدهم القرآن وهم أفصح الأمم، بأن يأتوا بمثل سورة من القرآن فعجزوا، تحداهم متفرقين ومجتمعين، وذلك أكمل في التحدي وأشمل، ثم أخبر خبراً قاطعاً جازماً، غير خائف ولا مشفق، أنهم لن يستطيعوا بقوله: ﴿ولن تفعلوا﴾ و«لن» لنفي التأييد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبداً، وهذه أيضاً معجزة أخرى حيث أخبر تعالى أن هذا القرآن لا يُعارض بمثله، أبد الأبد، ودهر الدهرين، وكذلك وقع الأمر، لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأنى يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء!؟ ومن تدبر القرآن وجد فيه من =

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

وبعد أن ذكر سبحانه ما أعدّه لأعدائه، الكفرة المكذبين، ذكر ما أعدّه لأوليائه المؤمنين المتقين، على طريقة القرآن باقتران الوعد بالوعيد، والترغيب بالترهيب، فقال عزُّ سلطانه: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي وبشر يا محمد المؤمنين المتقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، بشرهم بأن لهم حدائق وبساتين في جنات الخلد، تجري من تحتها قصورها ومساكنها أنهار الجنة، والبشارة هي الخبر السارُّ، الذي يظهر به أثر السرور في البشارة، والمأمور بالتبشير هو الرسول ﷺ، وتقديم الوعيد على الوعد، لأن الوعيد كالدواء، والوعد كالغذاء، فيقدِّم الدواء لينتفع بعده بالغذاء، وعطفُ العمل على الإيمان، للإشعار بأن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين، فإن الإيمان أساسٌ، والعمل الصالح كالبناء عليه، ولا غناء لأساسٍ لا بناء عليه، والصالحات جمع صالحة، وهي من الأعمال ما سوَّغه الشرع وحسنه، وتأنبها على تأويل الخصلة، ثم كون مناط البشارة مجموع الأمرين، لا يقتضي انتفاء البشارة بالإيمان المجرد كما رأى المعتزلة، على أن مفهوم المخالفة ظنيٌّ، لا يعارضُ النصوصَ الدالة على أن الجنة جزاء الإيمان، وفي الآية دليل على أن العمل خارجٌ عن مسمى الإيمان، لأن الأصل أنَّ الشيء لا يُعطف على نفسه، ولا على ما هو داخل فيه، والجنة مخلوقة لقوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ وهي

= وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، والقرآن جميعه فصيح، في غاية نهايات الفصاحة والبيان، فثبت بذلك معجزة محمد عليه الصلاة والسلام.

مراتب شتى، ودرجات متفاوتة، على حسب تفاوت الأعمال، كما ورد في الحديث الشريف: «في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجة ودرجة، كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، فإن سألتهم الله فاسألوه الفردوس»^(١) ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي كلما أعطوا عطاءً وأطعموا طعاماً من ثمار الجنة، وفواكهها الشهية، قالوا: هذا مثل الطعام الذي قُدِّمَ لنا قبل هذه المرة، قال الحسن: يُرزقون الثمرة، ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها والطعم مختلف، فهم يتعجبون لذلك، فتقول له الملائكة: كُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ، فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا سوى الأسماء^(٢) ﴿وَأَتُوا بِهِمْ مِثَشَبَهَا﴾ أي جيء لهم بتلك الثمار، متشابهة في الشكل والمنظر، مختلفة في الطعم والمخبر ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ أي ولهم في الجنة نساء من الحور العين، مطهرات من القدر والدنس، والحيض والنفاس، والبول والغائط، وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكنّ يوم القيامة أجمل من الحور العين، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، غُرُبًا أَتْرَابًا﴾، ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي دائمون في الجنة، يعيشون في الجنة مع أزواجهم في هناء خالد، دون زوال أو انقطاع. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون، ولا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون، قالوا: فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: جُشَاءٌ ورشَحٌ كرشح المسك، يُلْهَمُونَ التسبيح والتحميد، كما تُلْهَمُونَ النَّفْسُ»^(٣) أي يُلْهَمُونَ

(١) أخرجه الترمذي في باب صفة الجنة رقم ٢٥٣٣ وهو حديث صحيح.

(٢) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: ﴿رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي في الدنيا، وهذا قول مرجوح، لأن عامة أهل الجنة من الفقراء، وهم لم يشبعوا من الطعام في الدنيا، فكيف يشبعون من الفواكه والثمار؟

(٣) صحيح مسلم ٤/٢١٨٠.

التسييح بدون تعب ولا جهد، لأن الجنة ليس فيها تكليف، فيصبح حال المؤمن في الجنة كالملأكة، وتكون العبادة طبعه وذوقه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٨﴾﴾.

لَمَّا مَثَلُ اللَّهِ حَالِ الْمُنَافِقِينَ وَعُتَادِ الْأَصْنَامِ، فِي الْوَهْنِ وَالضَّعْفِ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَأَخْسَ قَدْرًا مِنَ الذَّبَابِ، قَالَتِ الْجَهْلَةُ مِنَ الْكُفَّارِ: اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَ الْأَمْثَالَ، وَيَذَكِّرُ الذَّبَابَ وَالْعَنْكَبُوتَ^(١)، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾ أَيُّ لَا يَتْرَكُ ضَرْبَ الْمَثَلِ بِالْبَعُوضَةِ، تَرَكَ مِنْ يَسْتَحْيِي أَنْ يَمَثَلَ بِهَا لِحِفَارَتِهَا، وَلَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنْ التَّمْثِيلُ لَيْسَ إِلَّا إِبْرَازًا لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، فِي مَعْرِضِ الْأَمْرِ الْمَشْهُودِ، لِإِدْرَاكِ الْحَقَائِقِ الْخَفِيَّةِ، وَلِذَا شَاعَتِ الْأَمْثَالُ فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، كَمَا مَثَلُ فِي الْإِنْجِيلِ غُلَّ الصَّدْرِ بِالنَّخَالَةِ، وَالْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ بِالْحَصَاةِ، وَمَخَاطَبَةِ السُّفَهَاءِ، بِإِثَارَةِ الزَّنَابِيرِ، وَجَاءَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: أَسْمَعُ مِنْ قُرَادٍ، وَأَطِيشُ مِنْ فَرَّاشَةٍ، وَأَعَزُّ مِنْ مَخِ الْبَعُوضِ، فَيَمَثَلُ الْحَقِيرُ بِالْحَقِيرِ، كَمَا يَمَثَلُ الْعَظِيمُ بِالْعَظِيمِ، وَإِنْ كَانَ الْمَثَلُ أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ، وَالْحَيَاءُ: تَغْيِيرُ النَّفْسِ وَانْقِبَاضُهَا عَمَّا يَعَابُ بِهِ أَوْ يَذُمُّ، بَيْنَ الْوَقَاحَةِ، الَّتِي هِيَ الْجَرَّاءُ عَلَى

(١) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ سُورَةُ الْحَجِّ، وَفِي قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا...﴾ الْآيَةُ.

القبائح، وبين الخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً؛ واشتقاق الحياء من الحياة، فإنه إنكسارٌ يعتري القوة البشرية، فيردُّها عن أفعالها، وإذا وصف البارئ تعالى كما جاء في الحديث: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهْمَا صُفْرًا»^(١) فالمراد به أنه تعالى يستحي أن لا يجيب دعاءه، ويردّه خائباً دون عطاء.

قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يستنكف عن ضرب الأمثال أي مثل كان، بأي شيء كان، صغيراً كان أو كبيراً، لاشتغالها على الحكمة وإيضاح الحق، و«ما» هنا للتقليل فيصدق بأدنى شيء ﴿بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ أي فما دونها في الصغر والحقارة، قاله الكسائي وأكثر المحققين، أو فما هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت، لأنه لا شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا قول قتادة واختيار ابن جرير، فكما لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها^(٢)، وفي الحديث الشريف «لو كانت الدنيا وزن عند الله جناح بعوضة، لما سقى كافراً منها شربة ماء»^(٣).

والبعوض: صغار البق من عجيب خلق الله، فإنه في غاية الصغر، وله خرطوم مجوف يغوص في جلد الفيل، والجاموس، والإنسان، وقرصته مؤلمة فقد ينقل مرض «الملاريا» من إنسان إلى إنسان ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي فأما المؤمنون الصادقون فيعلمون أن هذا المثل حق، لأن الله حق لا يقول إلا الحق، فيتفكرون في هذا المثل العجيب، ويوقنون أن الله خالق الصغير والكبير، وأنه تعالى يضرب الأمثال بما شاء من المخلوقات فيؤمنون به ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ أي وأما الكافرون الجاحدون،

(١) الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات رقم ٣٥٥٦ وحسنه الترمذي، وأخرجه أبو داود في باب الدعاء رقم ١٤٨٨ وزاد الترمذي: صُفْرًا خائبتين.

(٢) تفسير ابن كثير ٦٧/١.

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد رقم ٢٣٢١ وابن ماجه رقم ٢٤١٠.

فيهزؤون ويسخرون، ويقولون: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء الحقيرة؟ فيزدادون كفرًا وضلالًا بإنكار أن يكون هذا المثل من عند الله، والاستفهام إمّا لعدم العلم، أو للإنكار، وكلّ منهما يدل على الجهل دلالة واضحة كما قال القائل:

وَمَنْ قَالَ لِلْمِسْكِ أَيْنَ الشَّذَا يُكَذِّبُهُ رِيحُهُ الطَّيِّبُ
﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ أي يضل بهذا المثل الكفار الذين يعمون به، فينكرون أنه من عند الله، ويهدي به المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق، لأن الغرض من ضرب المثل هو: التذكُّر والاعتبار، كما قال سبحانه ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيزداد المؤمنون هدى، والكافرون ضلالاً، وفي الآية ردٌّ على المعتزلة في قولهم: إن الله لا يخلق الضلال ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ أي وما يضل بهذا المثل الوارد في القرآن، إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الرحمن، وهم أهل الزيغ والضلال، من الكفرة والمنافقين. وأصلُ الفسق: الخروجُ عن الشيء من قولهم: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت، والفاسقُ في الشرع: الخارجُ عن طاعة الله عزَّ وجلَّ، فيشمل الكفر وما هو دونه، وله درجات:

الأولى: السفه والخفة وهو أن يرتكب المعصية، معتقداً قبحها، لغلبة الشهوة على قلبه.

الثانية: الانهماك وهو أن يعتاد ارتكاب المعصية، غير مبالي بها ولا مكترث.

الثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إيَّاهَا، مستحلاً لها، فإذا شاربَ هذا المقام، خلع ربة الإيمان من عنقه، كمن يشرب الخمر معتقداً حلَّها أو يستحلُّ الربا، وما دام في الأوليين لا يُسلب عنه اسم المؤمن.

ثم فصل تعالى صفات هؤلاء الفاسقين فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَقَضُّونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ النقض: فسخُّ التركيب من الأمور الحسية، من بناء، أو

حبل، أو عهد، أي ينقضون كل عهد وميثاق، من الإيمان بالله، والتصديق برسله، والعمل بشرائعه، من بعد ما وثقوه على أنفسهم، من الالتزام والقبول، كاليهود والنصارى جحدوا صفات محمد، المذكورة عندهم في التوراة والإنجيل، وكتبوا بيان الحق حسداً وبغضاً ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ أي قطعوا ما أمرهم الله به من عبادة الله، وإقامة شرائعه، وحفظ حدوده، وصلة الأرحام ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي بأنواع البغي والفساد، وإثارة الفتن، وإشعال نار الحروب كما حكى تعالى عن اليهود: ﴿كَلِمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ وأمثال ذلك ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي خسروا سعادتهم في الآخرة، حيث عرضوا أنفسهم لعذاب جهنم المؤبد، ولا خسارة أعظم ممن خسروا دنياه وآخرته، وقصروا الخسران عليهم ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ لأنهم ياهمالهم للعقل، خسروا الحياة الأبدية.

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ الأسلوب هنا أسلوب تقرير وتوبيخ ورد بطريق التعجب، و«كيف» اسم استفهام، وهي هنا للاستخبار، منضمّاً إليه الإنكار والتعجب، والمعنى: أخبروني على أيّ حال تكفرون بالله؟ ونعمه عليكم لا تتناهى، وقدرته في خلقكم عجيبة؟ ثم فصل ذلك بقوله: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ أي وقد كنتم في العدم، تُطفأ وأخلاقاً في أصلاب الآباء، وأرحام الأمهات، لا حياة لكم ولا وجود، فأخرجكم إلى الدنيا أحياء، بنفخ الأرواح فيكم ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ أي ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث من القبور ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي ثم مرجعكم إلى الله وحده، للحساب والجزاء، فيجازيكم بأعمالكم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وكونُ الإمامة من دلائل القدرة

ظاهر، وأما كونها من النعم على البشر، فلكونها وسيلة إلى الحياة الثانية الأبدية، التي هي النعمة العظمى.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢١)

ثم ذكر تعالى برهاناً على الفضل والإنعام فقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ أي خلق لكم ومن أجلكم، جميع ما في الأرض، من بحار وأنهار، ونبات وأشجار، ومعادن ومناجم، لتنتفعوا بها في أمور دنياكم، ولتعتبروا بها على أنه سبحانه هو الخالق الرازق، وهذه النعم المشاهدة تذكر بالمنعم جلّ وعلا، وتشوق النفوس، وتبعث الهمم على البحث والنظر، في كل ما خلق الله في هذا الكون، من مخلوقات وعجائب، ليشكر الإنسان ربه، ويستفيد بما أودعه الله فيها من منافع، تحقق له العيش الكريم على ظهر هذه الأرض، والمسلمون في العصور الأخيرة، صاروا وراء الأمم في العلوم الكونية، فجهلوا الأرض التي هم عليها، وضعفوا عن استخراج منافعها، فجاء الأجنبي يتخطفها من أيديهم وهم ينظرون، وكتابهم يصيح بهم منبهاً ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ولكنهم صمّ عمي لا يعقلون، إلّا من رحم الله تعالى، فمتى يستيقظون؟ ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي قصد إليها بإرادته قصداً سوياً أي قصد إلى خلقها بعد خلق الأرض ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ أي صيّرهنّ وخلقهنّ سبع سموات، محكمة البناء، واسعة الأرجاء، من غير عوج ولا فطور ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي وهو سبحانه عالم بكل ما خلق وأوجد، لا تخفى عليه خافية، أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك، قادر على إعادتكم بعد الموت؟ ورد لفظ الاستواء في القرآن الكريم على ثلاثة معانٍ:

الأول: بمعنى التمام والكمال، كما في قوله تعالى عن موسى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ أي كمل ورشد.

الثاني: بمعنى العلو والارتفاع، وذلك إذا عُدَّتْ بـ «على» كقوله سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ وقوله سبحانه ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي علوتهم على ظهورها.

الثالث: بمعنى القصد إذا عُدَّتْ بـ «إلى» كما في هذه الآية ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي قصد إليها.

قال ابن كثير رحمه الله ٧١/١: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا متضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عُدِّي بإلى، فسوّاهن أي خلق السماء سبعاً، وتفصيلُ هذه الآية في سورة السجدة، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنتَكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ...﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(١).

ودلالة خلق السموات على قدرة الله عز وجل من وجوه:

أولاً: أنها واقفة معلّقة بقدرة الله بدون عمد.

ثانياً: أنه ليس فيها صدوع ولا شقوق.

ثالثاً: أنها طبقات بعضها فوق بعض.

رابعاً: أنها واسعة محكمة البناء كما قال سبحانه: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾. والمراد من السموات هذه الأجرام العلوية، وهي سموات سبع، بعضها فوق بعض، محكمة البناء، ممتدة الأرجاء، وليست سديماً أو دخاناً كما يقول علماء الهيئة، قال تعالى عنها: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾^(٢). فسبحان من رفعها بقدرته، وخلقها بحكمته، وجعلها سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها غافلون!!

(١) تفسير ابن كثير ٧١/١.

(٢) سورة ق، آية: ٦.

«ذكرُ قصة بدء الخليقة»

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

تعداداً لنعمة ثلاثة تعمُّ الناس كلَّهم، فإنَّ خلق آدم وتكريمه، وتفضيله على الملائكة، بأن أمرهم بالسجود له، إنعامٌ يعمُّ ذريته جميعاً، فالإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، ولهذا ذكر تعالى هنا قصة آدم ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ الخليفة من يخلف غيره ويتوبُّ منابه^(١)، والمراد به هنا آدم عليه السلام، والمعنى: اذكر حين قال ربك لملائكته: إني متخذ في الأرض وخالق فيها خليفة من البشر، في الحكم بين عبادي بالحق وبأوامري، يعني بذلك آدم، وهذا قول ابن مسعود، وقيل: المراد آدم وذريته أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً، قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل، وفائدة قوله تعالى ذلك للملائكة، أربعة أمور:

الأول: تعليم المشاورة للعباد في أمورهم، وقد قيل: أعقلُ الرجال لا يستغني عن مشاورة أولي الألباب.

الثاني: تعظيم شأن آدم، فقد بشر بوجوده سكان ملكوته، ولقَّبه بالخليفة قبل خلقه.

الثالث: إظهار فضله الراجح كما أشار إليه بقوله: ﴿قال إني أعلم ما لا تعلمون﴾.

الرابع: بيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره كما في قصة خلق آدم وذريته.

(١) كما قال موسى لأخيه هارون ﴿اخلفني في قومي﴾.

﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟﴾ أي قالت الملائكة على سبيل الاستعلام والاستفسار عن الحكمة: يا ربنا كيف تخلق من يفسد في الأرض بالمعاصي، ويريق الدماء بالبغي والاعتداء؟! ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ أي ونحن ننزهك عما لا يليق بك من صفات النقص، ونحمدك في جميع الأحوال، ونعظم أمرك، ولا نعصيك في حالٍ من الأحوال ﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمونه، من الحكمة في خلقه وخلق ذريته، ففيهم أنبياء وفضلاء يصلحون في الأرض ولا يفسدون، وهنالك مصالح لا تعرفونها.

فإن قيل: كيف عرفت الملائكة أن ذرية آدم يفسدون في الأرض، حين قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟﴾.

فالجواب: أن الملائكة رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن، وسفكهم الدماء في الأرض، لأن الجن خلقوا قبل البشر، فقاوسوا الإنس على الجن، في العصيان والفساد. وروي عن ابن عباس أن الله عز وجل أخبرهم بما تفعله ذرية آدم، من التحاسد والتباغض، وقتل بعضهم بعضاً، وإفسادهم في الأرض، فقالوا على سبيل الاستفسار عن الحكمة، لا على سبيل الاعتراض على حكم الله: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟﴾

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢١) قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢٢) قَالَ يَتَّخِذُ أَنْثَاهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٢٣).

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ أي علّمه الله أسماء الأشياء كلها، ما كان منها وما سيكون، وخواص هذه المسميات، وعلّمه أصول العلوم، وقوانين

الصناعات، وأسماء آلاتها مما يحتاج إليها ذرية آدم بطريق الإلهام، هذا فرس، وهذا بعير، وهذه سيارة، وهذه طيارة الخ مما لم يكن في علم الملائكة.

قال ابن عباس: علّمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة، وأسماء الأشياء كلها.

وقال مجاهد: علّمه اسم كل دابة، وكل طير، وكل شيء من أسماء الأشياء، كما علّمه أسماء الملائكة والذرية. ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي ثم عرض هذه المسميات على الملائكة، وقال لهم: أخبروني بأسماء هذه الأشياء التي ترونها، إن كنتم صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة من آدم وذريته؟

﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ أي قالت الملائكة: ننزهك يا ربنا عما لا يليق بك من صفات النقص، ونقرّ ونعترف بعجزنا وضعفنا، فليس عندنا من العلم، إلّا ما علمتنا إياه، إنك أنت العليم بكل أمر، الحكيم في خلقك وتدبيرك، والحكيم هو: المحكم لمصنوعاته حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. والحاصل إن الله تعالى أظهر فضل آدم، بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة، وخصّه بالمعرفة التامة دونهم، من معرفة الأسماء، والأشياء، والأجناس، واللغات، ولهذا اعترفوا بالعجز والقصور، وأسندوا العلم إلى علام الغيوب.

﴿قَالَ يَكَادُمُ الَّذِينَ هُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ أي قال الله لأدم: أعلمهم يا آدم وأخبرهم بأسماء الأشياء التي عجزوا عن علمها، واعترفوا بقصورهم عن إدراكها ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ أي فلما أخبرهم آدم بكل الأسماء، وخصائصها، ومنافعها، والحكمة منها ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ أي قال تعالى للملائكة: ألم أخبركم بأني أعلم ما غاب عنكم في السموات والأرض، وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه في نفوسكم؟.

روي أنه تعالى لمّا خلق آدم عليه السلام، ورأت الملائكة خلقته العجيبة، قالوا: لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه مثاً. وهذه الآيات تدلّ على شرف الإنسان، ومزية العلم وفضله، وأنه شرط في الخلافة في الأرض، وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ هذا من باب عطف القصة على القصة، أي واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة وتذلل، فإن العبادة لا تكون إلاّ لله عزّ وجلّ، وهذه هي النعمة الرابعة العامة لجميع البشر، فإن سجود الملائكة لآدم، فيه تعظيم له وتكريم لذريته، فإن آدم عليه السلام لمّا أنباهم بالأسماء، وعلمهم ما لم يعلموا، أمرهم الله بالسجود له، اعترافاً بفضله، وأداءً لحقه، واعتذاراً عما قالوا فيه، وكان السجود - في الحقيقة - لله تعالى، وجعل آدم كالقبلة للملائكة، تفخيماً لشأنه، حين رأوا فيه من بدائع العلم ما لم يعرفوه، ومن الاستعداد الروحي ما يؤهله للخلافة في الأرض ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي سجدت الملائكة له جميعاً غير إبليس، امتنع عن السجود، وتكبر عن امتثال أمر الله، حسداً لآدم على ما أعطاه الله من الكرامة، وكان في علم الله من القديم من الكافرين، والاستثناء هنا منقطع، لأن إبليس لم يكن من الملائكة، بل كان من الجنّ بالنصّ الصريح الواضح في سورة الكهف ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أي خرج عن طاعة الله بامتناعه عن السجود لآدم، وإنما كُلف بالسجود بأمرٍ خاص من الله تعالى ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ وهذا قول الحسن وقتادة أنه من الجنّ ولم يكن من الملائكة، حتى قال الحسن البصري: والله ما كان إبليس من

الملائكة طرفة عين، ولأنه خلق من نار، والملائكة خلقوا من النور، ولأنه أبى واستكبر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يستكبرون، والملائكة لا نسل لهم، ولا يتناكحون ولا يتناسلون، بل يخلقهم الله خلقاً استقلالاً، بخلاف الجن فإن لهم ذرية ونسلاً، قال الله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ؟﴾ فكل هذه الدلائل تشير إلى أن إبليس لم يكن من الملائكة، بل كان من الجن^(١).

سُئل الإمام الشعبي: «هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرسٌ لم أشهده، قال ثم أخذت أقرأ القرآن بامعان، حتى قرأتُ قوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ فعلمت أنه لا يكون لإبليس ذرية، إلا إذا كان له زوجة، فقلت: نعم له زوجة». وهذا استدلال لطيف.

والتكبر أن يرى نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك بالغطرسة والإباء، وقد أدمج في معصية إبليس أربع معاصي:

- ١ - مخالفة أمر الله.
- ٢ - والاستكبار عن التنفيذ.
- ٣ - وتحقير آدم عليه السلام.
- ٤ - ومفارقة الجماعة.

وأول معصية وقعت كانت بسبب الكبر والتكبر.

ومثل المتكبر كمثل رجل فوق قمة الجبل، يرى الناس صغاراً وهم يرونه صغيراً، كما قال الشاعر:

مَثَلُ الْمُعْجَبِ فِي خِيَلِهِ مَثَلُ الْوَاقِفِ فِي أَعْلَى جَبَلٍ
يُنْصَرُّ النَّاسُ صِغَاراً وَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ لَمْ يَزَلْ

(١) انظر تفصيل الأدلة في كتابنا «النبوة والأنبياء»، ص: ١٦٨.

﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ فَإِنَّ لَهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا
كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى
حِينٍ ﴿٢٦﴾﴾.

﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ هذا تذكير لنعمة أخرى، موجبة
لشكر، مانعة من الكفر، وفي قوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾ ولم
يقُلْ: إِنَّ لَكُمَا الجنة، لأن في علمه تعالى أنهما يُخرجان منها، بسبب
المخالفة، وقال للمؤمنين: إن لهم الجنة لَمَّا لم يكن لهم خروج،
والسكنى من السكون وهو اللبث والإقامة، دون السكون الذي هو ضد
الحركة، وتخصيصُ الخطاب بآدم عليه السلام، لأن المرأة تابعة للرجل في
السكنى والمعيشة بمنطق الفطرة، والمراد بالزوج «حواء» عليها السلام،
وإن لم يتقدم لها ذكر، وهذه الآية تدل على خلقها قبل دخول الجنة،
والجنة هي دار الثواب، لأن اللام للعهد، ولا عهد لغيرها، وفي مكانها
ثلاثة أقوال:

١ - أنها في الأرض: وهو ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني،
 واحتج بأن خلقه عليه السلام كان في الأرض.

٢ - أنها بستان في السماء: وهو قول الجبائي بدليل قوله تعالى:
﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا﴾.

٣ - أنها جنة الخلد: وهو قول الجمهور، بدليل أنها المعهودة عند
الذكر، فمتى سمع الإنسان الجنة، تبادر إلى ذهنه جنة الخلد، التي وُعد
بها المتقون، وهذا هو الحق الذي لا مناص عنه^(١).

(١) القول الفصل في هذا أنها جنة الخلد، كما ذهب إليه الجمهور، حيث وصفها تبارك
وتعالى في سورة طه بأوصاف، لا تصدق إلا عليها، في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ لَكَ الْآءَ =

وقال أبو منصور الماتريدي في التأويلات: نعتقد أن هذه الجنة بستان، كان آدم وزوجته منعّمين فيها، وليس علينا تعيينها.

﴿وَكَلَّا مِنْهَا رَعْدًا﴾ أي كلا من ثمارها ونعمها أكلاً واسعاً رافهاً، من غير جهد، ولا تعب، يُقال: هو في رَغَدٍ من العيش، أي في سعة من الرزق، وفي سعادة ورفاهية ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ أي من أي مكان أردتما منها، وإنما وجّه الخطاب لهما تعميماً للتشريف والتكريم، وإيضاحاً بتشاويهما في التمتع، فإن «حواء» أسوة له في الأكل، بخلاف السكنى فهي له تبع.

﴿وَلَا لِقَرْنَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ أي لا تأكلا منها، وإنما علّق النهي بالقرب منها، مبالغة في تحريم الأكل، ووجوب الاجتناب بالكلية، كقوله سبحانه ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى﴾ أي احتسروا من الزنى ودواعيه، من الخلوة، والنظر، والمصافحة، والاختلاط إلى غير ما هنالك، فإن القرب من الشيء، يورث ميلاً نحوه، يأخذ بمجامع القلب، كما ورد «حَبْكُ الشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ»^(١) فينبغي ألا يحوم العاقل حول ما حرّم الله، مخافة أن يقع فيه، واختلف في الشجرة فقيل: هي الكرم - أي العنب - وقيل: هي شجرة التين، والأولى عدمُ التعيين، فإن الله تعالى لم يعينها لنا، ولا جزم لأحد بدون دليل ساطع، من كتاب أو سنة. ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي من الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المنهي عنه، الذي يكون سبباً للظلم. والظلمُ المخلُ بالعصمة،

= تجوع فيها ولا تَعْرَى. وَأَنْتَ لَا تَظْلَمُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ ومهما كان الإنسان منعماً في الدنيا، لا بدّ له أن يجوع، ويعطش، ويَعْرَى، ويصيبه حر الشمس، ولا يصدق ذلك الوصف إلا على جنة الخلد دار المتقين، فهي التي لا جوع فيها ولا عطش، ولا حرّ ولا نصب، لأنها دار السرور والحبور.

(١) أخرجه أبو داود في الأدب باب في الهوى رقم ٥١٣٠ وأحمد في المسند ١٩٤/٥ عن أبي الدرداء مرفوعاً، وروي موقوفاً، والموقوف أشبه كما قاله المحققون، ومعنى الحديث أن من الحب ما يعمي الإنسان عن طريق الرشاد، ويصمّه عن استماع الحق، وأن الرجل إذا غلب الحب على قلبه، أعمى بصره وبصيرته، ومن الحب ما قتل!!

هو ما لا يكون مصحوباً بعذر كالنسيان، وأدم إنما أكل من الشجرة ناسياً للأمر، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾^(١) وهذا بالنسبة إلى مقام آدم يعتبر معصية وتقصيراً، وهو من باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولا حاجة إلى القول، بأن ما وقع من آدم، كان قبل النبوة كما يدعيه المعتزلة، فإن منصب النبوة يستدعي عدم الغفلة أو التقصير، والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وُضع في غير موضعه كان صاحبه ظالماً، وإن وُضع في موضع لا يمكن أن يكون ذلك موضعه، كان الشخص أظلم، كمن يمنع ابنته من العفاف والحشمة، ويأمرها بالسفور والفجور، كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾^(٢).

ثم قال تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ أي أوقعهما في الزلة، وحملهما على الزلة، وهي مخالفة الأمر حيث أكلا من الشجرة، والزلة: من الزلل وهو عثور القدم، يُقال: زَلْتُ قدمه أي زَلَقْتُ، ثم استعمل في ارتكاب الخطيئة، زَلَّ الرجل إذا أتى ما ليس له إتيانه، وأزله غيره: سَبَّبَ له ذلك، ولهذا قال تعالى هنا: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ وإزالتهما قوله لهما على ما حكى القرآن: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾^(٣) وقوله: ﴿هَلْ أَذُكُّ عَلَى شَجَرَةِ الْجَنَّةِ وَمُلْكُ لَا يَنْبَغِي﴾^(٤).

واختلف في كيفية توصل إبليس إليهما على أقوال:

١ - أنه دخل عليهما ابتلاء من الله تعالى بطريق الوسوسة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾.

(١) سورة طه، آية: ١١٥.

(٢) سورة النور، آية: ٣٣.

(٣) سورة الأعراف، آية: ٢٠.

(٤) سورة طه، آية: ١٢٠.

٢ - أن إبليس أغواهما مباشرةً بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ والمقاسمة تدل على المشافهة.

٣ - أنه قام عند باب الجنة، وتمثل لهما بصورة مَلَكٍ ناصح فناداهما، فأغوى حواء، ثم أغوى آدم.

وقالت طائفة من العلماء: إن إبليس لم يدخل الجنة بعد أن أخرج منها، وإنما أغوى آدم بالوسواس.

قال في التأويلات: لا نقطع القول بلا دليل، والعلم عند الله، فالله تعالى طرد إبليس من مكان قدسه لكفره، ولكن لم ينزع عنه قوة الإغواء لحكمة الابتلاء، والوسوسة: القول الخفي، وهو حديث النفس والشيطان، فيقال لما يقع في النفس من عمل الشر: وسواس، ولما يقع من عمل الخير: إلهام.

﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ من الكرامة والنعيم، والتعبير يؤذن بالفخامة أي بالمكان العظيم الذي كانا فيه. ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ أي اهبطوا من الجنة إلى الأرض، والخطاب لآدم وحواء وإبليس، اهبطوا حال كونكم أعداء، الشيطان عدو لكم، فكونوا أعداء له، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(١) ولفظ عدو يُطلق على الواحد والجميع، والهبوط: النزول والانحدار من أعلى إلى أسفل، كما في هبوط الحَجَر، وإذا استعمل في الإنسان فهو على سبيل الاستخفاف، ولم يشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه كقوله سبحانه: ﴿اهْبِطُوا مِصْرًا﴾. ﴿وَلَكُرْ فِي الْأَرْضِ مُمْسَقًا وَمُنْتَعِ إِلَى جِبْنٍ﴾ أي ولكم في الأرض موضع استقرار، وتمتع بالعيش، وانتفاع بنعيم الحياة، إلى وقت انتهاء أجالكم، والحين: مقدار من الزمن قصيراً كان أو طويلاً، والمراد به هنا زمن الموت، والله تعالى خلق الأرض وما فيها للبشر، والإسكان في الجنة إنما كان موقتاً

(١) سورة فاطر، آية: ٦.

لآدم وحواء، ومقدمة للنزول إلى الأرض، وفي هذه الآية تحذير عظيم عن المعاصي، قال الشاعر:

يا ناظراً يزنو بعيني راقداً ومشاهداً للأمر غير مكابداً
تصلُ الذنوبُ إلى الذنوبِ وترتجي درج الجنانِ ونيل فوز العابدِ
أنسى أن الله أخرج آدمًا منها إلى الدنيا بذنب واحدٍ؟

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ أي استقبل آدم دعواتٍ من ربه، ألهمه إياها، فتلقاها بالأخذ والقبول والعمل بها، وهذه الكلمات التي ألهمها هي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وهذا مروئي عن ابن عباس، وقيل: هي «سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، ظلمتُ نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وهذا مروئي عن مجاهد وابن مسعود.

والتلقي هو القبول عن فطنة وفهم، ومعناه الإقبال على الأمر، والقبول له، وأصله من استقبال الناس بعض الأجرة، إذا قدم بعد غياب طويل ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ أي قبل ربه توبته، ورجع عليه بالرحمة والتوفيق، لأنه تعالى واسع الرحمة للعباد، كثير التوبة على من تاب وأناب. وفي الجمع بين الوصفين «التواب» و«الرحيم» وعد بليغ بالقبول والإحسان، كما قال سبحانه: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١) وإنما اكتفى بذكر آدم، لأن حواء تبع له في الحكم، ولذلك طوى ذكر النساء، في أكثر مواقع الكتاب والسنة، واعلم أن التوبة أصلها الرجوع، وإذا أسندت إلى العبد، كانت عبارة عن مجموع أمور ثلاثة:

(١) سورة الأنعام، آية: ٥٤.

- ١ - العلمُ بالخطأ أي معرفة ضرر الذنب.
- ٢ - التَّذمُّ على ما فعل وهو تألُّم القلبِ.
- ٣ - العزمُ على عدم العودة إلى المعصية.

وإذا أسندت إلى الله تعالى، كان معناها القبول، والرجوع على العبد بالعفو والغفران، وذكرُ «الرحيم» إشارة إلى أن قبول التوبة، ليس بواجب على الله تعالى، بل هو بمحض الفضل والإحسان.

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾ .

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ كَرَّرَ الأمر بالهبوط للتأكيد، وليبين أن إقامة آدم وذريته تكون في الأرض لا في الجنة، كما قال سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾.

وقيل: ليس هناك تكرار، لاختلاف المقصود، لأن الأول دلَّ على أن هبوطهم إلى دار البلاء للعداوة «بعضكم لبعض عدوٌّ» والثاني أشعر بأنهم اهبطوا للتكليف، فمن اهتدى نجا، ومن ضلَّ هلك. ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ «إمَّا» مرَّغبة من «إن» الشرطية، و«ما» المزيدة للتأكيد، والمعنى: إن يأتكم مني هدىً بإنزال الكتب، وإرسال الرسل، للهداية والسعادة، فمن تبع الهدى منكم نجا وفاز، ولا ينالهم خوف ولا حزن في الآخرة، لأن مقصدهم ليس إلا طاعة الله، ونيل رضوانه، وذلك مما لا ريب في حصوله بمقتضى الوعد الكريم، وأمَّا في الدنيا فقد يصيب المؤمن خوف أو حزن، لأنها دار الابتلاء، والآخرة هي دار التشريف والجزاء.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ هذا

قسيم الأول ومقابل له، كأنه قيل: ومن لم يتبع الهدى، بل كفر وكذب، فهو مخلد في الجحيم. والآية في الأصل: العلامة، ويقال للمصنوعات من حيث دلالتها على الصانع تعالى آيات، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(١) والمراد بالآيات هنا ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الكتب المنزلة، أو القرآن الكريم. والمراد بأصحاب النار أهلها، ولفظ الصلبة يدل على الاقتران والملازمة، فكأن الكفار مُلأَكُ لها، هي مقرهم وهي سكناهم، لا يخرجون منها أبداً، وكل ما كان في القرآن الكريم من «أصحاب النار» فالمراد به أهلها، إلا في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾^(٢) فالمراد به خزنتها.

وفي الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة، وأنها في جهة عالية، والتوبة عند الله مقبولة، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم، والكفار فيه مخلدون، وأن غير الكافر لا يُخلد، والإخبار بهذه الأحوال من خلق آدم، ومناظرته مع الملائكة، وما حدث من إبليس اللعين، في هذه القصة العجيبة، معجزة تدل على صدق نبوة محمد ﷺ كما قال سبحانه: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ. مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾^(٣).

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اَلَّتِيْ اَنْعَمَتْ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ يَّهْدِيْكُمْ وَاِلٰى فَاَرْهَبُوْنَ ﴿١﴾ وَاَمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِلٰى فَاَنْقُوتِ ﴿٢﴾﴾

(١) سورة الجاثية، آية: ٣ - ٤.

(٢) سورة المدثر، آية: ٣١.

(٣) سورة ص، آية: ٦٧ - ٧٠.

﴿يَبْنَى إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ «يا» حرف نداء متضمن معنى التنبيه، و«بني» جمع ابن وهو مخصوص بالذكر، وإذا أُضيفَ عَمَّ الذكور والإناث، فيكون بمعنى الأولاد، وهو المراد هنا، قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ يعني يا أولاد ويا ذرية آدم، و«إسرائيل» لقب «يعقوب» عليه السلام، ومعناه بالعبرية صفوة الله، أضافهم تعالى إلى هذا اللقب، حثاً لهم وتحريكاً على الطاعة كقولك: يا ابن الرجل الصالح أطع الله تعالى، لأن الطباع تميل إلى اقتفاء أثر الآباء، بناءً على أن الحسنة في نفسها حسنة، ومن بيت النبوة أحسن، والسيئة سيئة ومن بيت النبوة أسوأ. ومعنى الآية: يا أولاد النبي الصالح يعقوب، اذكروا ما أنعمتُ به عليكم وعلى آبائكم، من نعم جليلة لا تُعدُّ ولا تحصى، والمراد بالذكر هنا: هو التفكير في هذه النعم، والقيام بشكرها وحقوقها، لا مجرد التفوه بها باللسان، فهو من ذكر القلب والفكر، الذي هو ضدُّ النسيان. وتقييد النعمة بهم ﴿الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ لأن الإنسان غيورٌ وحسودٌ بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله تعالى به على غيره، حملته الغيرةُ والحسدُ على الكفرانِ والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله تعالى عليه، حمّله حبُّ النعمة على الرضى والشكر، وقيل: أراد ما أنعم الله به على آبائهم من إنجائهم من الغرق، ومن طغيان فرعون وجبروته، ومن المنِّ والسلوى، وتفجير الماء من الحجر، إلى آخر ما هنالك من النعم، ولكنَّ العموم في اللفظ أحسن، كما يقول ابن عطية لتشمل الأجداد والأحفاد.

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ أي أدوا عهدي وافياً تاماً، ذلك العهد الذي عهده إليكم، من الإيمان بمحمد ﷺ، وطاعة الله، وطاعة رسوله، أوفِ لكم بما عاهدتكم عليه، من حسن الثواب، ودخول الجنة.

﴿وَلَا تَنَى قَارِهِيُونَ﴾ أي خافون دون غيري من الخلق، في جميع الأمور والأحوال، وخافون في ترك الوفاء دون غيري، ومعنى الرهبة: المخافةُ الشديدة مع تحرز واضطراب. والآية متضمنة للوعد والوعيد، دالّة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المؤمن ينبغي ألا يخاف إلا الله عزَّ

وجلّ، كما قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾^(١).

﴿وَمَا أَمْنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ أي وصدقوا يا بني إسرائيل، بهذا القرآن الذي أنزلته على محمد، مصدقاً لما معكم في التوراة، من أمور التوحيد والنبوة، فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية في الدعاء إلى التوحيد، والأمر بالعبادة، والعدل بين الناس، والنهي عن المعاصي والفواحش، وهو الكتاب الخاتم. ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ أي لا تكونوا أول جاحد ومكذب بالقرآن، ولا تسارعوا إلى الكفر به، فإن وظيفتكم أن تكونوا أول مؤمن به، والخطاب للموجودين في عصر النبي ﷺ من علماء أهل الكتاب، فإنهم كانوا أهل النظر في معجزاته، والعالمين بشأنه، والمبشرين بزمانه كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢). ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَاقِبَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنَّي فَأْتِفُون﴾ أي ولا تستبدلوا بآياتي البينات، التي في كتابكم من أوصافه ﷺ بتغيرها أو تحريفها، عوضاً يسيراً من حطام الدنيا الفانية ﴿وَرِثَآئِي فَأْتِفُون﴾ بالإيمان واتباع الحق. يبين تعالى لهم أن حظوظ الدنيا - وإن عظمت - فإنها قليلة مستزلة، بالنسبة لما يفوتهم من حظوظ الآخرة.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١١) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآزَكُوا مَعَ الزَّكَاةِ^(١٢).

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اللَّبْسُ: الخلط، يُقال: لَبَسْتُ الأمر أي خلطته حتى يشبهه بغيره، والمعنى: لا تخلطوا الحق بالمنزل من الله، بالباطل الذي تخرعونه، حتى يشبه أحدهما بالآخر، ولا

(١) سورة الأحزاب، آية: ٣٩.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٤٦.

تكتُموا صفات محمد ﷺ الموجودة في كتابكم التوراة، وأنتم تعلمون عاقبة جريمة الكتمان^(١).

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ أي أدوا ما افترض الله عليكم، من أداء الصلاة، ودفع الزكاة للمستحقين، وصلوا مع المصلين من أمة محمد، وعَبَّرَ عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود، لأنه لا ركوع في صلاتهم. والمراد بالصلاة في الآية صلاة المسلمين وزكاتهم، فإن غيرهما كأنها لا صلاة ولا زكاة. والزكاة: من زكا الزرع إذا نما، فإن إخراجها يستجلب بركة في المال، وينمي في النفس فضيلة الكرم، وتُطَهَّرُ المال من الخُبْث، والنَّفْس من البُخْلِ^(٢)، كما قال سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾^(٣) واستدل بعض العلماء من الآية: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ على وجوب الجماعة، وكذا الأحكام الشرعية تدلُّ عليه، من أن تاركها لغير عذر تُردُّ شهادته، ويرى بعضهم أنها سنة مؤكدة، وأقوى السنن المؤكدة هي سنة الفجر، ومع ذلك رُخِّص في تركها لإدراك الجماعة، لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر، لأنها تفضل الفرض منفرداً بسبع وعشرين ضعفاً، لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منها^(٤).

(١) لَبَسَ الأمر من باب ضرب خَلَطَهُ، وفي البخاري عن عائشة مرفوعاً «المتشيع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور» والمتشيع هو الذي يظهر أنه شيعان وليس كذلك، شَبَّهَهُ بلباس ثوبي زور، وهو المرائي الذي يلبس ثياب الزهاد، وباطنه مملوء بالضلال.

(٢) قرن الله سبحانه الزكاة بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً من القرآن، وهذا دليل على كمال الاتصال بينهما، فالصلاة حقُّ الله عزَّ وجلَّ، والزكاة حقُّ العباد، ولا يكمل الإيمان إلا بأداء حق الله تعالى وحق عباده، وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض الصيام مما يوحي بأهميتها.

(٣) سورة التوبة، آية: ١٠٣.

(٤) انظر إعلاء السنن ٤/٧.

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَتَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾

قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَتَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ الخطابُ هنا لأخبار اليهود ورؤسائهم، يقول لهم سبحانه على سبيل التوبيخ والتعجيب من حالهم: أَتَدْعُونَ النَّاسَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ، وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ، وَتَتْرَكُونَ أَنْفُسَكُمْ فَلَا تَذْكُرُونَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَالْإِيمَانِ بِرَسُولِهِ؟ وَالْحَالُ أَنْكُمْ تَتْلُونَ التَّوْرَةَ وَتَقْرُؤُونَهَا، وَفِيهَا الْوَعْدُ لِمَنْ تَرَكَ الْبِرَّ، وَخَالَفَ قَوْلُهُ عَمَلَهُ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أَيِ أَفَلَا تَفْطَنُونَ وَتَدْرِكُونَ، أَنْ ذَلِكَ قَبِيحٌ فَتَرْجِعُونَ عَنْهُ، أَمْ أَنْكُمْ لَا عَقْلَ لَكُمْ؟ وَالْبِرُّ بِكَسْرِ الْبَاءِ: اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ الطَّاعَاتِ، وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، الْمَوْجِبَةِ لِلثَّوَابِ، وَضِدُّهُ الْإِثْمُ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»^(١). عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ، كَانُوا يَأْمُرُونَ سِرًّا مِنْ نَصَحُوهُ بِاتِّبَاعِ الرَّسُولِ ﷺ وَلَا يَتَّبِعُونَهُ. ثُمَّ هَذَا التَّوْبِيخُ وَإِنْ كَانَ خُطَابًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، أَنَّهُ لِكُلِّ وَاعِظٍ يَأْمُرُ وَلَا يَأْتِمُرُ، فَهُوَ كَالشَّمْعَةِ تَحْرَقُ نَفْسُهَا لِتُضِيءَ لِلنَّاسِ.

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ لَمَّا أُمِرُوا بِمَا شَقَّ عَلَيْهِمْ مِنْ تَرْكِ الرِّيَاسَةِ، وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْمَالِ، بَيَّنَّ لَهُمْ تَعَالَى طَرِيقَ التَّغْلِبِ عَلَى الْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ، وَالتَّخْلُصِ مِنْ حُبِّ الرِّيَاسَةِ وَسُلْطَانِ الْمَالِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ أَيِ اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَانْتِظَارِ الْفَرَجِ، تَوَكَّلًا عَلَى اللَّهِ، وَبِالصَّلَاةِ

(١) الحديث أخرجه مسلم في البر رقم ٢٥٥٣ والترمذي في الزهد رقم ٢٣٩٠.

التي هي عماد الدين، والتوسل بالصلاة لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسية والبدنية، من الطهارة، وستر العورة، والتوجه إلى الكعبة، والعكوف للعبادة، والخشوع بالجوارح، وإخلاص النية بالقلب، ومناجاة الرحمن، وقراءة القرآن، وقد روي أنه ﷺ كان إذا حَزَبَه - أي أهَمَّهُ - أمرٌ فَرَزَعَ إلى الصلاة^(١) وإنما خصَّ الصبر والصلاة بالذكر، لأن بالصبر تُنال كل فضيلة، والصلاة تنهى عن كل رذيلة. ﴿وإنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ أي وإن الصلاة لشاقة وثقيلة ﴿إِلَّا عَلَى الْخَشِيعِينَ﴾ أي المتواضعين المخبتين، الذين صفت نفوسهم لله، وإنما لم تثقل عليهم، لأنهم يتوقعون ما أعدَّ الله لهم من الأجر بمقابلتها فتهون عليهم.

﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أي الذين يعتقدون اعتقاداً جازماً أنهم سيلقون ربهم يوم البعث، فيحاسبهم على أعمالهم، وأن معادهم إلى ربهم يوم الدين. والظنُّ في الأصل: الحُسْبَانُ، ويأتي بمعنى اليقين كقوله سبحانه: ﴿وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾^(٢) أي أيقنوا بدخولها والوقوع فيها وإنما فُسِّرَ الظنُّ هنا بمعنى اليقين، لأن قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ معطوف على قوله ﴿يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ﴾ والشلُّ في الآخرة كفرٌ، فلا ينفع الظنُّ بل يجب فيه القطع، ولذا فُسِّرَ باليقين. وكأنَّ النكتة في استعمال الظنِّ المبالغة، في أنَّ من ظنَّ لقاء الله لا يشقُّ عليه، فكيف بمن يتيقنه؟

﴿يَبْنَى إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(٤٧).

﴿يَبْنَى إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ...﴾ الآية، كرَّر تبارك وتعالى التذكير للتأكيد، ولربط ما بعده من الوعيد، والمعنى: يا أولاد النبيِّ الصالح «يعقوب» عليه

(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/١ والنسائي في المواقيت باب ٤٦.

(٢) سورة الكهف، آية: ٥٣.

السلام: اذكروا فضلي وإنعامي عليكم بصنوف النعم، حيث نَجَّيْتُ آبَاءَكُمْ من طغيان فرعون وجبروته، وَفَضَّلْتُهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فِي زَمَانِهِمْ، وَفِي تَفْضِيلِ الْآبَاءِ شَرَفٌ لِلْأَبْنَاءِ! وَهَذَا التَّفْضِيلُ لِمُؤْمِنِيهِمُ الصَّالِحِينَ، أَمَا الْعَصَاةُ وَالْفَجْرَةُ فَقَدْ مَسَحُوا قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ. وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ تَفْضِيلَهُمْ كَانَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ ﷺ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(١) فَذَلِكَ التَّفْضِيلُ يَخْتَصُّ بِعَالَمِ زَمَانِهِمْ، كَمَا نَقُولُ: شَوْقِي أَشْعَرُ الشُّعْرَاءِ أَيُّ فِي زَمَانِهِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَشْعَرُ مِنْ حَسَّانَ وَابْحَتَرِي، وَجَرِيرَ.

﴿وَأَنْقُؤْا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾^(٢).

﴿وَأَنْقُؤْا يَوْمًا﴾ أَيُّ خَافُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ الرَّهيبَ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَمَا فِيهِ مِنَ الْحِسَابِ وَالْعَذَابِ، إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَتَتُوبُوا الْيَوْمَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ أَيُّ لَا تَقْضِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا مِنَ الْحَقُوقِ، وَتَنْكِيرُ النَّفْسِ لِلتَّعْمِيمِ، فَهُوَ يَوْمٌ عَصِيبٌ، يَفْرُ فِيهِ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ، ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ أَيُّ لَا تُقْبَلُ شَفَاعَةُ أَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ فِي نَفْسٍ كَافِرَةٍ بِاللَّهِ أَبَدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾^(٣) فَالْمُرَادُ بِالشَّفَاعَةِ هُنَا الشَّفَاعَةُ فِي الْكُفَّارِ، وَتَمَسَّكَ الْمَعْتَزِلَةُ بِالْآيَةِ فِي نَفْيِ الشَّفَاعَةِ لِلْعَصَاةِ، وَهُوَ مُرَدُّدٌ، لِأَنَّ الْمُنْفِي الشَّفَاعَةَ فِي الْكُفَّارِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»^(٤) وَنَقُولُ أَيْضًا: إِنْ النُّفْيُ مُخْصِصٌ بِمَا قَبْلَ الْإِذْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾^(٥).

كَانَ الْيَهُودُ يَزْعُمُونَ أَنَّ آبَاءَهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْسَهُمُ اللَّهُ

(١) سورة آل عمران، آية: ١١٠.

(٢) سورة المدثر، آية: ٤٨.

(٣) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ٢٤٣٧ وأبو داود في باب الشفاعة رقم ٤٧٣٩

وهو حديث صحيح.

(٤) سورة سبأ، آية: ٢٣.

وقنطهم من تلك الشفاعة بقوله: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ فهي إذا خاصة بمن كفر بالله ﴿وَلَا يُؤَخِّدُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ أي لا يقبل من نفس كافرة فدية، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ﴾^(١) ثم قال تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي ليس لهم ناصرٌ ينجيهم ويخلصهم من عذاب الله.. وفي الآية أعظم تحذير عن المعاصي، لأن اللفظ جاء بلفظ العموم، فهي مخاطبة لكل، يعلم كل من يحضر في ذلك اليوم، وفيها إبطال أصل من أصول الكفرة وهو تقديم الفدية وشفاعة الشافعين.

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾^(١٩) وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ وَالْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، حين نجَّيتُ آباءكم من بطش فرعون وأشياعه العتاة، وعدَّوها نعمةً لأنكم نجوتم بنجاة آبائكم، وأصل «آل»: أهل، لأن تصغيرها «أهليل» ولا يستعمل لفظ «آل» إلا فيما فيه شرف وخطر، كالملوك والعظماء، فلا يقال: آل الحجاج وآل الإسكاف. ومعنى ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾: يذيقونكم، من سامة إذا أذاقه، أي ينكلون بكم، ويذيقونكم أشد أنواع العذاب وأفظعه وأسوأه، ثم فسّر هذا العذاب بقوله: ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ أي يذبحون الذكور من الأولاد، ويستبقون الإناث على قيد الحياة، لاستعمالهن في الخدمة، وسبب هذا الذبح أن فرعون خاف على ذهاب ملكه من بني إسرائيل - لرؤيا رآها في منامه - فأمر بذبح الذكور، وترك الإناث على قيد الحياة، فذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾^(٢). وقوله

(١) سورة المائدة، آية: ٣٦.

(٢) قال الحافظ ابن كثير ٩٣/١: إن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته - أي أفزعته -

تعالى: ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ البلاء: الاختبار والمحنة أي وفيما حلَّ بآبائكم من العذاب المهيمن، من التسليط والذبح، محنة واختبار عظيم من جهته تعالى، ليمتيز البزُّ من الفاجر، والبلاء يطلق على الخير، والشر، كما قال سبحانه: ﴿وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾^(١) فالله يختبر عباده تارة بالمحنة، وتارة بالمنحة ﴿وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ والكلُّ فعله جلَّ وعلا. وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر، اختبار من الله تعالى، فعليه أن يشكر الله على مسأَّره، وأن يصبر على مضاره، ليكون من الناجحين في الاختبار.

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ﴾ تذكير بنعمة أخرى أي واذكروا يا بني إسرائيل أيضاً حين فلقنا لكم البحر، وفصلنا بين بعضه وبعض، حتى صارت فيه طرق ومسالك لتمشوا عليها، اثنا عشر طريقاً، بعدد الأسباب، لكل سبط طريق ﴿فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ﴾ في الكلام حذف يدل عليه المعنى، والتقدير: فرقنا بكم البحر، وتبعكم فرعون وجنوده، فأنجيناكم من الغرق، وأغرقنا فرعون وقومه، وأنتم تشاهدون ذلك، وكان ذلك الغرق يوم عاشوراء، كما دل على ذلك الحديث الصحيح أنه ﷺ لما هاجر إلى المدينة المنورة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا يومٌ عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً لله، فنحن نصومه!! فقال رسول الله ﷺ: «نحن أحقُّ وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله وأمر بصيامه»^(٢).

= رأى ناراً خرجت من بيت المقدس، فدخلت بيوت القبط في مصر، إلّا بيوت بني إسرائيل، ومضمون هذه الرؤيا أن زوال ملك فرعون يكون على يدي رجلٍ من بني إسرائيل، فعند ذلك أمر فرعون بقتل كل ذكرٍ يولد من بني إسرائيل.

(١) سورة الأنبياء، آية: ٣٥.

(٢) أخرجه أبو داود في الصوم رقم ٢٤٤٤ ورواه البخاري ٢١٤/٤ ومسلم رقم ١١٣٠ بنحو رواية أبي داود.

فائدة التذكير بالنعم

وفائدة هذا أن هلاك العدو نعمة، ومشاهدة هلاكه نعمة أخرى، فذكّرهم تعالى بذلك ليذكّروه. روي أن جبريل عليه السلام نزل بالعشي، وقال لموسى: أخرج قومك ليلاً، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ﴾^(١) فخرج بهم، فلحقهم فرعون وجنوده بعد طلوع الشمس، وهو قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلاً إن معي ربّي سيّهدين^(٢) فلما أتى البحر، أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه، فانفلق فصار لهم طريقاً يابساً فسلكوه، فلما وصل فرعون رآه منفلقاً، فقال لجنده: انظروا كيف أن البحر انفلق بأمرى، وجمد هيئة مني!! فاقتحمه هو وجنوده، فغشيهم ما غشيهم من الغرق والبلاء في لجة البحر. وهذه من الآيات الملجئة إلى معرفة الخالق جلّ وعلا، وتصديق موسى عليه السلام، ثم إن بني إسرائيل بعد ذلك قالوا لنبيهم: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾^(٣) وعبدوا العجل في غيبة موسى، وقالوا لرسولهم: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ ونحو ذلك، فهم على درجة من الغباء لا يحسدون عليها، وهم في معزل عن الفطنة والذكاء، ولذلك مسخهم الله إلى قردة وخنازير ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة التالية:

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾^(٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

(١) سورة الدخان، آية: ٢٣.

(٢) سورة الشعراء، آية: ٦٠ - ٦٢.

(٣) سورة الأعراف، آية: ١٣٨.

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾ هذا تذكير لهم ثالث، بنعمة العفو بعد عبادة العجل، أي واذكروا حين وعدنا نبيكم موسى أن نعطيهِ التوراة، بعد أربعين ليلة - وهو الميقات الذي حدّده الله له - وكان ذلك بعد نجاتكم وإهلاك فرعون وقومه ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي ثم عبدتم العجل بعد غيبته عنكم، حين ذهب لميقات ربه، وأنتم معتدون في تلك العبادة، ظالمون لأنفسكم بارتكاب تلك الجريمة الشنيعة.

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي عفونا عنكم حين تبتّم، ولم نستأصلكم على ذلك العمل القبيح، لكي تشكروا ربكم على ذلك الصّبح والإنعام، وتستمروا بعد ذلك على الطاعة والعبادة، ولكن هيهات أن يرجع المجرم عن ضلاله، فإن الطبع يغلب التطبع!!

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ تذكير لهم بنعمة إنزال التوراة وهي النعمة الرابعة، أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي أيضاً عليكم، حين أعطيت نبيكم موسى التوراة، الفارقة بين الحق والباطل، الجامعة بين كونها كتاباً منزلاً، وحجة واضحة، تفرق بين الهدى والضلال، لكي تهتدوا بتدبر الكتاب، والعمل بأحكامه، والتفكر في آياته.. سمى تعالى الكتاب «فرقاناً» لأنه يفرق بين الحق والباطل، والحلال والحرام.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِلَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ هذا توضيح وبيان لطريقة وكيفية العفو عنهم، بعد عبادتهم للعجل، والمعنى: اذكروا يا بني إسرائيل حين قال موسى لقومه: ﴿يَنْقُومُ إِلَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ أي لقد ظلمتم

أنفسكم حقاً بعبادتكم للعجل، وعرضتموها لعذاب الله ﴿فَتَوُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ﴾ أي فاعزموا على التوبة، والرجوع إلى خالقكم العظيم، الذي خلقكم بريثاً من التفاوت، والعيب والنقصان، ومعنى «البارى» الخالق المبدع، للخلق ﴿فَأَقِمْ وَفْقًا لِّمَآ أُنْفِيسُكُمْ﴾ أي ليقتل البريء منكم المجرم، وفي هذا بيانٌ لحكم من شريعة موسى، بأنه لا تُقبل توبة المرتد حتى يُقتل، كما أن القاتل عمداً، لا يُقبل توبته إلا بتسليم نفسه، إلى أولياء القتيل ليقتلوه، وجاءت شريعتنا الإسلامية بالعمو أو القصاص. وذكر «البارى» في الآية، وهي بمعنى الخالق المبدع الحكيم، للإشعار بأنهم بلغوا من الجهالة أقصاها، حيث تركوا عبادة خالقهم العليم الحكيم، إلى عبادة البقر، الذي هو مثَلٌ في الغباوة، فلذا أمروا بالقتل. ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾ أي نزولكم عند أمر الله، ورضاكم بحكم الله، في تنفيذ حكم القتل بمن عبد العجل، خير لكم عند الخالق العظيم، فإن عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة، ثم إنه طهرة من الشرك، ووصله إلى الحياة الأبدية التي أعدها الله للمؤمنين الصادقين. ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ في الآية حذف تقديره: ففعلتم ما أمرتم به من القتل، فتاب عليكم ربكم وقيل توبتكم، لأنه سبحانه عظيم المغفرة، واسع التوبة. وإنما لم يقل «فتاب عليهم» مع أن الضمير للقوم الذين كانوا في زمن موسى وعبدوا العجل، وإنما قال ﴿فتاب عليكم﴾ لأنه هذه النعمة أريد بها التذكير للمخاطبين لا لأسلافهم، فإن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، وفي الآية التفاتٌ من ضمير الغائب إلى المخاطب، وهو من المحسنات البديعة، كقوله سبحانه: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ بَرِيحٌ طَيِّبَةٌ﴾^(١) فتدبر روائع القرآن.

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾.

(١) سورة يونس، آية: ٢٢.

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ بعد أن ذكّرهم تعالى بالنعّم التي أفاضها عليهم، بيّن لونا من ألوان طغيان اليهود وجحودهم، وتبديلهم لأوامر الله، وهم مع الكفر والعصيان، يُعاملون باللطف والإحسان، فما أقبحهم من أمة وما أخزاهم، حين طلبوا من نبيهم رؤية الله علانية وجهاراً!!.

قال الطبري: «لَمَّا تَابَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ عِبَادَةِ الْعَجَلِ، أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُوسَىٰ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ قَوْمِهِ رَجُلًا، يَعْتَذِرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مِنْ عِبَادَةِ الْعَجَلِ، فَاخْتَارَ مُوسَىٰ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾^(١) وَقَالَ لَهُمْ: صُومُوا وَتَطَهَّرُوا، وَطَهَّرُوا ثِيَابَكُمْ، فَفَعَلُوا، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَىٰ «طُورِ سِينَاءَ» فَقَالُوا لِمُوسَىٰ: اطْلُبْ لَنَا أَنْ نَسْمَعَ كَلَامَ رَبِّنَا! فَقَالَ: أَفْعَلْ، فَلَمَّا دَنَا مُوسَىٰ مِنَ الْجَبَلِ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغَمَامُ، حَتَّىٰ تَغْشَىٰ الْجَبَلَ كُلَّهُ، وَدَنَا مُوسَىٰ فَدَخَلَ فِيهِ، وَقَالَ لِلْقَوْمِ: «أَدْنُوا - وَكَانَ مُوسَىٰ إِذَا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَقَعَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ نُورٌ ساطِعٌ، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَضُرِبَ دُونَهُ بِالْحِجَابِ - وَدَنَا الْقَوْمُ حَتَّىٰ إِذَا دَخَلُوا فِي الْغَمَامِ وَقَعُوا سَجُودًا، فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يَكْلِمُ مُوسَىٰ بِأَمْرِهِ وَيُنْهَاهُ، فَلَمَّا انْكَشَفَ عَنْ مُوسَىٰ الْغَمَامُ، أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لِمُوسَىٰ: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ وَهِيَ الصَّاعِقَةُ فَمَاتُوا جَمِيعًا...»^(٢) وَمَعْنَى «جَهْرَةً» أَيُّ عِلَانِيَةً، وَأَصْلُ الْجَهْرِ: الظُّهُورُ، وَمِنْهُ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، تَقُولُ: رَأَيْتُ الْأَمِيرَ جَهْرَةً وَجَهَارًا أَيُّ رَأَيْتُهُ مَعَايِنَةً غَيْرَ مُسْتَتِرٍ بِشَيْءٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «جَهْرَةً» أَيُّ عِيَانًا، وَمَعْنَى الْآيَةِ: اذْكُرُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ، لَتَعْتَذِرُوا إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعَجَلِ، فَقُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ مُوسَىٰ: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ أَيُّ لَنْ

(١) سورة الأعراف، آية: ١٥٥.

(٢) نقلًا عن تفسير ابن كثير ٩٧/١ مع شيء من الاختصار.

نصّدقك يا موسى بأنّ ما نسمعه كلام الله، حتى نرى الله علانية، قال هذا خياركم لفريط العناد والتعنت ﴿فَأَخَذَتْكُمْ الصَّعِقَةُ﴾ أي فأخذتهم صاعقة من السماء - وهي نار محرقة كالصواعق الرعدية - حتى احترقوا وماتوا، وهمدت أجسامهم ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ إلى ما حلّ بكم من العذاب، حيث لم يموتوا دفعة واحدة، وإنما يسقط الواحد ميتاً، ثم يتلوه الآخر وهو يراه، وكانت مدة الموت أو الصعقة يوماً وليلة كما ذكر المفسرون. مات هؤلاء السبعون - وهم خيار بني إسرائيل - لأنهم تمرّدوا على نبيهم، فطلبوا رؤية البارئ جلّ وعلا عياناً، فأهلكهم الله تعالى، وأما موسى عليه السلام فإنه لم يمت، وإنما عُشي عليه بدليل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١) فلما ماتوا قام موسى يبكي، ويناشد ربه ويدعوه ويقول: ربّ ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم!! كما قال سبحانه في سورة الأعراف: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِيَّايَ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا...﴾^(٢)؟ فما زال يدعو ربه ويتضرّع إليه، حتى أحياهم الله له، فذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي ثم أحييناكم بعد أن مكثتم ميتين يوماً وليلة، لتشكروا ربكم على نعمة الإحياء بعد الموت، والحياة بعد الفناء، وإنما قيّد تعالى البعث بعد الموت ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ﴾ لزيادة التوضيح والتأكيد، على أنه موت حقيقي، ولدفع ما عساه يُتوهّم أن بعثهم كان بعد إغماء، أو بعد نوم، كما ذهب إليه بغضهم أنه أصابهم إغماء، ثم أفاقوا بعد الرجفة، فإنّ هذا القول ضعيف، يرّده النصّ الواضح «مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ»^(٣) فالصحيح أنهم ماتوا ثم أحياهم الله عزّ وجلّ بدعوة الكليم موسى عليه السلام، واستغاثته بربه.

(١) سورة الأعراف، آية: ١٤٣.

(٢) سورة الأعراف، آية: ١٥٥.

(٣) ذكر تبارك وتعالى أمثلة على إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع: =

﴿وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٤٧)

هذا تذكير لهم بنعمة أخرى، في طيِّها نِعَمٌ عديدة، من تظليل الغمام، وإكرامهم بالشراب الحلو السائغ «المنَّ» والإنعام عليهم بالطعام اللذيذ الشهي، لحم الطير، المسَّمَّى بالسَّلْوَى، بدون جهد منهم ولا تعب، حين وقعوا في أرض التَّيه، في الصحراء الشاسعة المحرقة، بسبب معصيتهم لنيبهم، وقولتهم الشنيعة، حين أمرهم أن يدخلوا أرض الجبارين، ويقاتلوا قومها فقالوا: ﴿يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ﴾^(١) فكان جزاؤهم أن عوقبوا بالضياح أربعين سنة، يتيهون في الأرض، مشرّدين كما قال سبحانه: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾^(٢)

يقول تعالى مذكّراً لهم بنعمته: ﴿وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ أي سترناكم يا بني إسرائيل بالسحاب من حرّ الشمس، وجعلناه لكم كالظِّلَّة، يقيكم لفح الشمس المحرقة، حين كنتم في أرض التَّيه، ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ﴾ أي وأكرمناكم بأنواع من الشراب والطعام، من غير كد

= الأول: في هذه الآية التي معنا ﴿ثم بعثناكم من بعد موتكم﴾. الثاني: في قصة البقرة ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى﴾. الثالث: في قصة الألوف المؤلفة الذين خرجوا فراراً من الموت ﴿فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم﴾. الرابع: في قصة عزيز ﴿فأماته الله مائة عام ثم بعثه﴾. الخامس: في قصة إبراهيم لما طلب من ربه أن يطلعه على كيفية الإحياء للخلق ﴿وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ وكلها آيات باهرة على قنطرة رب العالمين في الإحياء للخلق بعد الموت.

(١) سورة المائدة، آية: ٢٤.

(٢) سورة المائدة، آية: ٢٦.

ولا تعب، والمن: هو ممّا منّ الله به عليهم، كان ينزل عليهم مثل العسل، فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، والسّلوى: هو طير يشبه السّماني لذيذ الطعم، وقد عدّ رسول الله ﷺ الكمأة من المنّ، فقال ﷺ فيما رواه عنه البخاري: «الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين»^(١) ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي وقلنا لهم حين كانوا في أرض التيه: كلوا من لذائذ نعم الله، ممّا هيأه لكم من أنواع الطيبات، من الحلال اللذيذ ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ في الكلام حذف واختصار، وهذا من ضروب الإبداع البياني، على حدّ قول البلغاء: «البلاغة الإيجاز» والمحذوف أصله: فظلموا بأن كفروا هذه النعم، وما ظلمونا بالكفر ولكنّ ظلموا أنفسهم، لأن وبال العصيان راجع عليهم، والظلم قاصرٌ عليهم، وهذا ما أفادته صيغة القصر ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾.

قال الحافظ ابن كثير: ومعنى الآية: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم، وأن يعبدوا ربهم ويشكروه، فخالفوا وكفروا، فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات، والمعجزات القاطعات، وخوارق العادات.. ومن هنا تتبيّن فضيلة أصحاب محمد ﷺ ورضي عنهم، على سائر أصحاب الأنبياء، في صبرهم وثباتهم، وعدم تعثّتهم، مع ما كانوا معه من الشدّة في أسفاره وغزواته، منها «عام تبوك» في ذلك القيظ، والحر الشديد، والجهد المضني، لم يسألوا خرق عادة، مع أن ذلك كان سهلاً على النبي ﷺ، ولكنّ لما أجهدهم الجوع، سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما عندهم، فجاء قدر مبرك الشاة - أي قليلاً لا يجاوز حجم قعود الشاة - فدعا الله فيه، وأمرهم فملؤوا كلّ وعاء كان معهم، وكذلك لما احتاجوا إلى الماء، سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا

(١) أخرجه البخاري في الطب ١٣٧/١٠ ومسلم في الأشربة رقم ٢٠٤٩ والترمذي في الطب رقم ٢٠٦٨ باب الكمأة والعجوة.

الإبل، وملؤوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تتجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في متابعة الرسول ﷺ (١).

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَنْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾﴾.

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ أي واذكروا أيضاً نعمتي عليكم وقت قولنا
لأبائكم: ادخلوا بلدة بيت المقدس - بعد خروجكم من التيه - ﴿فَكُلُوا
مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ أي كلوا من طعام القرية وثمارها، أكلاً واسعاً هنيئاً،
والرَّغْدُ في اللغة: سعة العيش، يقال: القوم في رَغْد العيش، إذا كانوا في
رِزْق واسع ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ أي وادخلوا باب البلدة ساجدين لله،
شكراً على خلاصكم من التيه، ادخلوه خاشعين تائبين متواضعين لله عزَّ
وجلَّ ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ أي وقولوا: رجاؤنا يا ربَّ أن تحطَّ عنا ذنوبنا،
وحِطَّة: كلمة استغفار، مثل قول المسلم: استغفر الله، بدليل قوله بعده:
﴿نَنْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ أي نمحو عنكم ذنوبكم، ونكفر سيئاتكم ﴿وَسَنَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ﴾ أي سنزيد المحسنين ثواباً، وندخلهم جنات تجري من تحتها
الأنهار، والمراد بالقرية هي بيت المقدس في قول الجمهور، ويدل عليه
قول الله تعالى في سورة المائدة على لسان موسى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ (٢).

قال الحافظ ابن كثير: لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع
«يوشع بن نون» أمروا أن يدخلوا باب البلد سُجَّدًا، شكراً لله تعالى، على

(١) تفسير ابن كثير ١/١٠١.

(٢) سورة المائدة، آية: ٢١.

ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر، وردّ بلدهم عليهم، وإنقاذهم من التيه والضلال، وأن يقولوا عند دخولهم «حِطَّةٌ» أي احطط عنا خطايانا، فبدّلوا أمر الله لهم، ودخلوا يزحفون على أستاههم - أي مقاعدهم - رافعي رؤوسهم، واستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعيرة، فذلك قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه، بفسقهم وهو خروجهم عن طاعة الله، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَكَاثِبُوا يُفْسِقُونَ﴾ أي عذاباً بسبب فسقهم، قال ابن عباس: «كلُّ شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب»^(١) ولم يقل: فأنزلنا عليهم، وإنما قال ﴿على الذين ظلموا﴾ زيادة في التقييح، ومبالغة في الذم والتقريع، وتنكير ﴿رجزاً﴾ للتهويل والتفخيم.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «قيل لبي إسرئيل: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة»^(٢).

وفي رواية الترمذي: «حنطة في شعيرة» وكلُّ هذا منهم على سبيل السخرية والاستهزاء - لعنهم الله - فاستحقوا غضب الله ولعنته، وقد روي أنه مات منهم بالطاعون سبعون ألفاً في ساعة واحدة.

(١) تفسير ابن كثير ١/١٠١، أقول: الأستاذ جمع ستّة: مقعد الرجل، قال في الصحاح: الاسْتُ: العَجْزُ، وقد يراد به حلقة الدُّبُرِ، وأصلها ستّة جمعه أستاذ، كجمل وأجمال، ورجلُ أستاذ إذا كان كبير المعجز. اهـ.

فاليهود اللعناء بدل أن يدخلوا خاضعين ساجدين، دخلوا يزحفون على أديبارهم سخرية واستهزاء ويقولون: حبة في شعيرة، فبدلوا السجود بالزحف، وقالوا: حنطة بدل حطة، وزادوا بقولهم: حبة في شعيرة.

(٢) البخاري ٦/٣١٢ في الأنبياء.

﴿ وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿٦٠﴾ .

هذه إحدى النعم العظيمة عليهم حين كانوا في التيه، وعطشوا عطشاً شديداً كادوا يهلكون معه، فدعا موسى ربه أن يغيثهم ويسقيهم، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر، فضربه وتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم، وكانوا اثنتي عشرة قبيلة، فجرى لكلٍ منهم عين ماء خاص، يأخذون منه حاجتهم لئلا يختصموا ويقتتلوا، وكان موضوع السقيا آية باهرة، ومعجزة ظاهرة لسيدنا موسى عليه السلام، ومع ذلك كفروا وجحدوا!!!.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ فيه تذكير لهم بنعمة أخرى جليلة، غير التظليل والإطعام، «استسقى» أي طلب السقيا لقومه، والمعنى: اذكروا يا بني إسرائيل حين طلب لكم نبيكم موسى السقيا من الله عز وجل، لما عطشتم في أرض التيه ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ أي قلنا له: اضرب بالعصا التي معك أي حجر كان^(١)، تتفجر منه بقدرتنا عيون الماء، فضربه: ﴿ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ أي فانشقت وسالت منه اثنتا عشرة عينا، يعدد الأسباط لئلا يتنازعا. ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ﴾ أي علمت كل قبيلة وكل جماعة مكان شربهم، فلا يشركهم فيه غيرهم، وإنما قال: ﴿ مشربهم ﴾ ولم يقل: عينهم، للإشارة إلى معجزة

(١) حكى المفسرون أقوالاً كثيرة، في الحجر الذي ضربه موسى فتفجرت منه العيون ما هو؟ وكيف وصفه؟ وقد ضربنا صفحاً عن هذه الأقوال، والذي يكفي في فهم معنى الآية، أن واقعة انفجار الماء إنما كان على وجه المعجزة، وأن الحجر الذي ضربه موسى كان من الصخر الأصم، الذي ليس من شأنه الانفجار بعيون الماء، وبهذا تكون الآية أوضح، والبرهان أسطع، وتحقق المعجزة، حتى قال الحسن البصري: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه، وهذا أظهر في الحجة، وأبين في القدرة.

أخرى، حيث حدث مع انفجار الماء جداول جرت بالماء كالعيون التي تجري على سطح الأرض، وقلنا لهم ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ أي كلوا مما رزقكم الله تعالى من المن والسلوى، واشربوا من هذا الماء العذب الذي فجّره لكم ربكم ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي ولا تعتدوا وتطفخوا في الأرض بأنواع البغي والإفساد، يقال: عَتَى يَعْتَى، ويعتو^(١) إذا أفسد في الأرض، وأصل العتو: شدة الإفساد، فيكون قوله تعالى ﴿مُفْسِدِينَ﴾ تأكيداً للنهي، أي لا تفسدوا في الأرض إفساداً بأنواع البغي والعدوان.

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِهِ وَجِدْ لَنَا رَبًّا يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِنَا مِنْهُنَّ إِنَّ اللَّهَ ذَا لِكِ بِآثَمِهِمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَعَايَنَتِ اللَّهُ يَفْقُلُونَ النَّبِيَِّينَ يَغْيِرُ الْحَقُّ ذَلِكَ مِمَّا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾.

هذا تذكير لليهود بجناية أخرى لأسلافهم، وكفرانهم نعمة الله عز وجلّ، واليهود هم اليهود، جهلاء مكابرون معاندون، سواء في ذلك السلف «الآباء» أو الخلف من الأبناء، فالحية لا تلد إلا حية، والمعنى: اذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى، وأنتم في الصحراء في أرض التيه، تأكلون من المن والسلوى ﴿لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِهِ وَجِدْ﴾ أي على نوع واحد من الطعام، وهو المن والسلوى، وكثي عنهما بطعام واحد وهما

(١) انظر الصحاح للجوهري، ولسان العرب لابن منظور.

طعامان، لأنهم أرادوا أنه لا يختلف ولا يتبدل، فهو غذاؤهم في كل يوم، وقد كانوا أصحاب مزاج فاسد، كرهوا «المن» وهو طعام حلو يشبه العسل، وكرهوا «السلوى» وهو أطيب أنواع لحوم الطير، وطلبوا بدلها العدس، والثوم، والبصل، ولا غرابة في ذلك، فإن من فسد عقله فسد مزاجه، فالبصل عندهم أطيب من العسل، والعدس أطيب من اللحم، ولهذا طلبوا من نبيهم ما يوافق مزاجهم حين قالوا: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ﴾ أي ادع الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمناه وكرهناه، ونريد ما تخرجه لنا الأرض من أنواع البقول، ثم وضحه وبيّنه بقوله: ﴿مِنْ بَقِيلِهَا وَقَيْلِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا﴾.

أما البقل: فهو كل ما تنبت الأرض من الخضرة كالجرجير، والكراث، والتنع، والنبته الحمقاء «الرجلة».

وأما القثاء: فيعني بها القثّة التي هي من فصيلة الخيار، وقيل: هو الخيار.

وأما الفوم: ففسره بعضهم بالحنطة، وفسّره بعضهم بـ«الثوم» وهو أشبه بما بعده، فإن الثوم يشاكل البصل، وبديل قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء، قال الرازي: الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة، واستدل الإمام القرطبي ببيت شعر لحسان، يهجو به أعداء الإسلام حيث يقول:

وَأَنْتُمْ أَنْاسٌ لِنَامِ الْأُصُولِ طَعَامُكُمْ الْفُومُ وَالْحَوْقُلُ^(١)
أي طعامكم الثوم، والبصل.

وأما العدس: فهو معروف ومشهور، وهو من أنواع الحبوب التي تطبخ، ومنه «شوربة العدس».

وأما البصل: فهو البصل المعروف، ذو الرائحة الكريهة، الذي قال

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٤٥/١.

فيه النبي الكريم «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن مسجدنا، فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس»^(١).

يا لهم من حمقى جهلاء!! فضّلوا الثوم والبصل، على اللحم والحلوى التي تشبه العسل، ولهذا قال لهم نبيّهم منكراً عليهم هذا الانحراف في الذوق: ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟﴾ أي أتعبدلون الخسيس بالنفيس، وتؤثرون البصل والثوم على المنّ والسلوى؟ ﴿أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ﴾ أي ادخلوا أيّ بلد من البلدان، لتروا فيه ما تحبون وتشتهون!! والمراد بقوله ﴿مِصْرًا﴾ أي بلداً من البلاد أيّ بلد كان، لأنها جاءت بالتثنية، ولو كان المراد بها «مصر» المعروفة التي هي مسكن فرعون لجاءت بغير تنوين، كما قال سبحانه: ﴿وَنَادَىٰ فرعونُ في قومِهِ قَالَ يَا قومِ أليسَ لي مُلْكٌ مِصرَ وهذه الأنهارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي.﴾^(٢)

قال ابن كثير: والحق أن المراد بقوله تعالى: ﴿اهبطوا مصرًا فإنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم مِصرَ من الأمصار - أي بلد من البلاد - كما رُوي عن ابن عباس وغيره، والمعنى على ذلك، لأن موسى عليه السلام يقول لهم: «هذا الذي سألتكم ليس بأمرٍ عزيز - أي نادر - بل هو كثير، ففي أيّ بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار، أن أسأل الله فيه»^(٣) وبعد أن حكى سبحانه كثيراً عن سفاهات اليهود وجرائمهم، وعن تعنتهم وطغيانهم، أخبر عمّا أذاقهم إياه من أنواع الذل والهوان، وما حكم به عليهم من السخط والغضب فقال سبحانه: ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ أي لزمهم الذل والهوان، وضرب عليهم الصغار

(١) الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة رقم ١٨٠٧ والنسائي في المساجد ٤٣/٢ ورواه البخاري بلفظ «من أكل ثوماً وبصلًا فليعتزل مسجدنا» ٤٩٨/٩ في الأطعمة.

(٢) سورة الزخرف، آية: ٥١.

(٣) تفسير ابن كثير ١/١٠٥.

والخزي، وأحاط بهم ذلك، كإحاطة القبة بمن ضربت عليه، مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب الأزمان أذلاء، من فقر النفس وشحها، فلا ترى ملبة من الملل أحرص منهم على المال، ولا على الحياة، كما قال سبحانه: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾^(١) والمسكنة: الفاقة والخشوع، وهذا وصف ملازم لهم، لا ينفك عنهم أبداً، كما أن الذل لا يفارقهم، إلا في بعض فترات، وهي التي عبر عنها القرآن بقوله سبحانه: ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ﴾^(٢). وإنما أورد اللفظ بضمير الغائب ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ﴾ للإشارة إلى أن ذلك الذل والهوان والصغار، راجع إلى جميع اليهود إلى يوم القيامة وليس في أسلافهم فحسب ﴿وَبَكَوْهُ يَمَضُّوْنَ مِنَ اللَّهِ﴾ أي انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط الشديد من الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي ذلك الذل والغضب والسخط، بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة، من كفرهم بآيات الله التنزيلية والتكوينية ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي وقتلهم أنبياء الله ورسله، ظملاً وعدواناً، كقتلهم لزكريا ويحيى، وغيرهما من أنبياء الله، وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا، واتباع الهوى، والغلو في العصيان.

قال ابن مسعود: «كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار»^(٣) ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ أي ذلك الجزاء والعقوبة، بسبب عصيانهم وطغيانهم، وتمردهم على أحكام الله.

(١) سورة البقرة، آية: ٩٦.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١١٢، ونضها ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ أيما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس، كما تفعل أمريكا اليوم في احتضان هؤلاء الخنازير، والدفاع عنهم بشتى الوسائل، وسترول أمريكا بإذن الله كما زالت روسيا، لأن نهاية الطغيان والجبروت لا تدوم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

(٣) تفسير ابن كثير ١/١٠٦.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰنِئِينَ وَالصَّٰبِغِينَ مَن ءَامَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٦)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هم المؤمنون الذين صدّقوا برسالة محمد ﷺ،
وتمسكوا بشريعته ودينه. ﴿ وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ هم اليهود أتباع موسى عليه
السلام، وسموا «هوداً» لأنهم تابوا بعد عبادة العجل، و«هاد» في اللغة
بمعنى تاب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي
الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ ﴾ (١) أي تبنا ورجعنا. ﴿ وَالصَّٰنِئِينَ ﴾ جمع نصّاران
كسكاري جمع سكران، بمعنى نصراني، سمّوا بذلك لأنهم نصّروا
المسيح، وهم أتباع عيسى عليه السلام. ﴿ وَالصَّٰبِغِينَ ﴾ هم قوم على
القطرة، لا دين لهم يتبعونه ويقتفونه، يقولون: لا إله إلا الله، وقيل: هم
قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووحدوا الله، والصابيُّ في اللغة: من ترك
دينه إلى دين آخر، ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم: قد صبأ، وبعضُ
الصابئين عبد الملائكة. ﴿ مَن ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ أي من آمن
منهم في زمانه، إيماناً صادقاً خالصاً، دون أن يشوبه شيء من الشرك،
وعمل بطاعة الله في دار الدنيا ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي لهم ثوابهم
الكامل عند الله لا يضيع منه مثقال ذرة ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أي
لا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا كقوله
تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٢).

(١) سورة الأعراف، آية: ١٥٦.

(٢) سورة فصلت، آية: ٣١.

توضيح وبيان للآية الكريمة

أخبر تبارك وتعالى أن أهل الملل والأديان، كل من آمن منهم بنبيه، وبكتابه في زمانه، إيماناً صادقاً، وعمل صالحاً دون أن يشرك بالله شيئاً، فإن أجره لا يضيع عند الله، وهو يوم القيامة ناج من عذاب الله، وأنه يدخل الجنة مع المؤمنين، فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى في زمانه، والنصراني الذي تمسك بشريعة عيسى في زمانه، والذي مات على الفطرة وهو يؤمن بالله، كل هؤلاء يدخلون الجنة، لأنهم في زمانهم كانوا مؤمنين موحدين، وأما بعد بعثة محمد ﷺ فلا يقبل من اليهودي أو النصراني أن يتمسك أحدهم بدينه، بل من شروط دخول الجنة الإيمان بمحمد ﷺ، والدخول في دين الإسلام، لأن كل دين قبله نُسَخ، وانتهى العمل به، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١) نعم من آمن من أهل الأديان بنبيه في زمانه، فهو من أهل الجنة، لا يضيع من عمله شيء، وأما بعد مجيء الإسلام فلا يقبل الله من أحد إلا الإسلام، وإلا الإيمان برسالة محمد عليه السلام، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار»^(٢).

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١٤).

بعد أن ذكر تعالى بني إسرائيل بالنعم الجليلة التي أنعم بها عليهم،

(١) سورة آل عمران، آية: ٨٥.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ٢٤٠.

أخبر ببيان ما حلَّ بهم من نقم ونكبات، جزاء لهم على كفرهم وعصيانهم، وتمردهم على أوامر الله عزَّ وجلَّ!! ﴿وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَتِكُمْ﴾ أي واذكروا يا بني إسرائيل، حين أخذنا منكم العهد المؤكَّد، الموثَّق بأنواع المواثيق، على العمل بما في التوراة، فلما جاءكم موسى بالكتاب المنير، رفضتم العمل به ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ أي رفعناه حتى صار كالمظلة فوقكم، وقلنا لكم ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ أي اعملوا بما في الكتاب بجِدٍّ وعزيمة، وادرسوه ولا تنسوه، ولا تغفلوا عنه، فهو الكتاب الذي به سعادتكم، ونجاتكم من شقاء الدارين ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي لكي تتقوا المعاصي وما يسخط الله، ولتكونوا في زمرة المتقين. روي أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة، ورأوا ما فيها من التكاليف، ثقلت عليهم، وأبوا قبولها، فأمر الله جبريل بقلع جبل الطور، فاقتلعه ورفع فوق رؤوسهم، حتى أصبح كالظلة عليهم، وقيل لهم: إمَّا أن تطبقوا أحكام التوراة، وإمَّا أن نسحقكم بهذا الجبل^(١)، فأذعنوا ورضخوا، ثم عادوا ونكسوا، فذلك قوله تعالى:

﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي ثم نكتم وأعرضتم عن الميثاق بعد قبوله، فلولا فضل الله عليكم بتوفيقكم للتوبة، ورحمته بقبولها والعفو عن الزلة، لكنتم من الهالكين الخاسرين في الدنيا والآخرة، وهذه هي الجناية الأولى التي تحدث عنها الآيات، ثم أخبر تعالى عما حلَّ بهم من مسخ وتشويه في الصورة والشكل، إلى قردة بسبب ما فعلوا من جرائم وعصيان، فقال سبحانه:

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٥﴾ فَعَمَلَتْهَا تَكَلًّا ﴿١٦﴾ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٧﴾﴾

(١) وهذا ما أشارت إليه سورة الأعراف: ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون﴾ آية: ١٧١.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ أي ولقد عرفتم يا بني إسرائيل، ما فعلنا بمن عصى أمرنا من أسلافكم، حين خالفوا أمر الله، واصطادوا يوم السبت، وكان محرماً ذلك عليهم، فمسخناهم قردة بعد أن كانوا بشراً، مع الذلة والهوان ﴿فَجَعَلْنَاهَا تَكْلِلاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ أي فجعلنا هذا المسخ عقوبة زاجرة، لمن شهدها وعانيتها، وعبرة لمن جاء بعدها ولم يشاهدها ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي وعظة وذكرى لكل عبد صالح، صادق الإيمان، متوكل للرحمن.

إلى الله يُدْعَى بِالْبَرَاهِينِ مَنْ أَبَى

فَإِنْ لَمْ يُجِبْ نَادَتْهُ بِيضُ الصَّوَارِمِ^(١)

المسخ حقيقي لا معنوي

لقد كان مسخهم قردة مسخاً حقيقياً، تغيّرت صورهم من صورة بشر، إلى صورة قردة وخنازير، وقد فصلت سورة الأعراف، قصة هؤلاء المعتدين في السبت، وذكرت أنهم مسخوا إلى قردة حقيقة، كما قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهِوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِبَشَرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ؟ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾^(٣) فهذه النصوص صريحة على أنهم مسخوا إلى قردة وخنازير، وعلى ذلك جمهور المفسرين، وهو الصحيح، وما روي عن بعض المفسرين أن المسخ كان معنوياً لا صورياً مردود، كما

(١) الصوارم جمع صارم وهو السيف، أي من لم تنفعه الموعظة والبرهان، فليس له علاج إلا بالسيف الصارم.

(٢) سورة الأعراف، آية: ١٦٦.

(٣) سورة المائدة، آية: ٦٠.

قال الحافظ ابن كثير والصحيح أنه كان للصورة، وروي عن قتادة أن القوم لما اصطادوا وخالفوا أمر الله، صاروا قردةً تتعاوى، لها أذنان، بعد ما كانوا رجالاً ونساءً، وروي عن ابن عباس أن الله عز وجل مسخهم قردةً بمعصيتهم، ثم هلكوا، ولم يعيش مسخٌ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يكن لهم نسل. ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال يا رسول الله: القردة والخنازير أهي ممّا مُسخ؟ فقال النبي ﷺ: «إن الله عز وجل لم يهلك قوماً، أو يعذب قوماً، فيجعل لهم نسلًا!! وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك»^(١) أي كانوا قبل مسخ بني إسرائيل، فدلّ ذلك على أن الذين مُسخوا ليس لهم نسل، وأن القردة الموجودين ليسوا من المسخ^(٢).

قصة أصحاب البقرة

ثم ذكر تبارك وتعالى قصة أصحاب البقرة، كنموذج عن تمرد بني إسرائيل على أنبيائهم، ومعاندتهم وعصيانهم ومخالفتهم لأوامر الرسل، وكبيان على قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى، وأن الله يبعث من في القبور. وخلاصة القصة أن بني إسرائيل كان فيهم شيخ موسر، قتل ابن أخيه طمعاً في ميراثه، ثم احتمله فطرحه على باب المدينة ليلاً، ولما أصبح الصباح جاء يطالب بدمه، ويزعم أن أهل البلدة قتلوه، حتى كاد يقع بينهم قتال بسبب القتل، ثم أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ويضربوه ببعضها، حتى يخبر عن قاتله وإلى هذه القصة العجيبة تشير الآيات الكريمة، وهي قوله تعالى:

(١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب القدر رقم ٣٣.

(٢) انظر البحث مفصلاً في تفسير ابن كثير ١/ ١١٠.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَذِبْنَاهَا هَٰؤُلَاءِ قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٦٧).

والمعنى: اذكروا يا بني إسرائيل، حين قال لكم نبيكم موسى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ وذلك بعد أن قُتل بينكم قتيل، ولم تعرفوا قاتله ﴿قَالُوا أَنْتَذِبْنَاهَا هَٰؤُلَاءِ﴾؟ أي أنهزأ وتسخر منا يا موسى؟ نسألك عن القاتل، فتقول لنا: اذبحوا بقرة؟ ما دخل البقرة بالقتيل؟ ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي أستجير بالله أن أكون في زمرة الساخرين، المستهزئين بالناس، فإن السخرية بالناس جهل وسفاهة!! وعبر بالاستعاذة ﴿أعوذ بالله﴾ استعظاماً لما أقدموا عليه، من رميه عليه السلام بهذه العظيمة المنكرة، فإن الهزؤ في أثناء تبليغ أمر الله، وفي مقام الإرشاد يكاد يكون كفراً، فكيف يليق ذلك بنبي من الأنبياء الكرام؟! ولو كانوا أذكىء لفهموا مغزى كلامه عليه السلام، فإنه وضح لهم أن هذا ليس من عنده، وإنما هو أمر الله ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ولم يقل لهم: إنني آمركم أن تذبحوا بقرة، ولكنهم أناس جهلاء، مشاغبون معاندون، لا يعرفون قدر الرسل!!

ولمّا تحقق لهم أنه عليه السلام جاد في كلامه، غير ساخر ولا عابث.

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَزْنَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْفَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٧١).

﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾؟ أي ادع لنا يا موسى ربك، حتى يبين لنا ما هي هذه البقرة؟ ما سئها؟ ما صفتها المميزة لها عن غيرها؟ وهذا تعنتٌ منهم وعناد، ولو امثلوا الأمر فذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم كما قال ابن عباس^(١) ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ ﴾ أي قال لهم موسى: إن هذه البقرة التي أمركم الله بذبحها ﴿ لَا فَارِضٌ ﴾ أي ليست كبيرة مسنة هرمة، ﴿ وَلَا يَكْرُ ﴾ أي وليست صغيرة فتية ﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ أي وسط بين الكبيرة والصغيرة ﴿ فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ ﴾ أي ففعلوا أمر الله، ولا تكثروا الجدل، ولا تتعنتوا وتشددوا، فيشدد الله عليكم.

قال ابن كثير: الفارض: الهرمة التي لا تولد، والبكر: التي لم تلد إلاً ولداً واحداً، والعوان: التصف - أي الوسط - التي بين ذلك، التي قد ولدت، وولدت ولدها^(٢).

﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ﴾؟ لم يمثلوا الأمر، وعادوا إلى الجدل والتعنت، فطلبوا من موسى أن يدعو ربه، حتى يخبرهم عن لونها، بعد أن أخبرهم عن سئها! أي هل لونها أبيض، أم أسود، أم أصفر؟ نريد أن نخبرنا عن لونها بقول قاطع. ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴾ أي قال لهم موسى: إن ربي يقول إن هذه البقرة صفراء اللون، شديدة الصفرة، حسنة المنظر، تسرُّ كلَّ من رآها، ولفظ «فاقع» من صفات الألوان، وهو وصف خاصٌّ بالصفرة، كما نقول: أسود حالكٌ، وأبيض ناصع، وأصفر فاقع أي شديد الصفرة، قال الطبري: وهو نظير النصوع في البياض^(٣). وكان يكفي هذا البيان لهم، ولكنهم كانوا مغرمين بالتعنت والجدل، والمعاندة لأوامر الله، فرجعوا يطلبون من نبيهم أن يسأل ربه، عن علامة خاصة تعرف بها، لأن هذه الأوصاف عندهم غير كافية.

(١) انظر تفسير ابن كثير ١/ ١١٢.

(٢) تفسير ابن كثير ١/ ١١٣.

(٣) مختصر الطبري ١/ ٩٧.

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ أي يوضح لنا وصفاً خاصاً بها يميّزها من غيرها، وكانهم أحسّوا بمقت المعصية، فاعتذروا بأن البقر الموصوف بكونه عواناً، وبالصفرة الفاقعة كثير، فقالوا: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ أي تشابه علينا البقر، والتبس أمره علينا، فلم ندر ما هي البقرة المأمور بذبحها، وسنهندي إن شاء الله إلى معرفتها، وفي الحديث «إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم، وإيم الله لو أنهم لم يستثنوا - أي يقولوا إن شاء الله - لما بيّنت لهم آخر الأبد»^(١) وما تشابه عليهم البقر، إلا لأنهم أغبياء من جنس البقر!!

﴿قَالَ إِنَّكُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾ أي ليست هذه البقرة مسخرة لحراثة الأرض، وجملة ﴿تثير الأرض﴾ صفة للذلول داخله في النفي، ومعنى إثارة الأرض حرائثها لإلقاء البذر فيها ﴿وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ أي وليست لسقاية الزرع، وإنما هي للدر والنسل، لا للحراثة والسقاية ﴿مُسْلَمَةٌ لَا شَرِيكَ فِيهَا﴾ أي سليمة من العيوب، ليس فيها لون آخر يخالف لون جلدها، فهي صفراء كلها حتى قرننها وظلفها ﴿قَالُوا أَفَلَن جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ أي في هذا الوقت جئت بحقيقة وصف البقرة، وما بقي إشكال في أمرها، وفي قولهم: ﴿الآن جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ إساءة أدب مع رسولهم، كأنه ما كان يخبرهم بالحق قبل ذلك، والآن قال لهم الحق، أي الآن صدقت، وكان يكفيهم أن يقولوا: الآن عرفناها تمام المعرفة، ولكنهم كانوا غير راشدين في تعبيرهم، قال تعالى: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ فيه اختصار، والتقدير: فحصلوا البقرة الجامعة لكل الأوصاف، فاشتروها بثمن غالٍ جداً، فذبحوها وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها، أو خوف الفضيحة، أو ضئاً بذبح البقرة، فإنهم كانوا يعبدون البقر، كما قال سبحانه: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ

(١) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً، وابن أبي حاتم، وانظر تفسير ابن كثير ١١٤/١.

العِجْلُ* أي امتزج بدمائهم حبُّ عبادة العجل، وهو الذَّكْرُ من البقر، فمن أجل ذلك ما كادوا يقدمون على ذبحها، وفي هذا ذمُّ لهم، لأن غرضهم لم يكن إلا التعنت، والشغب على نبيِّ الله موسى الكليم عليه السلام^(١).

قصة البقرة

وقصة هذه البقرة على ما رُوي أن رجلاً من بني إسرائيل، كان صالحاً، ووُلد له ابن، وكانت له عجلة - بقرة فتية - فأرسلها لترعى في الحقل، وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لهذا الصبي، ومات الرجل، فلما كبر الصبيُّ قالت له أمه: إن أباك كان قد استودعَ الله لك عجلة، فاذهب فخذها، فذهب فلما رآته البقرة حنَّت إليه حتى أخذ بقرنيها - وكانت مستوحشة - فجعل يقودها نحو أمه، فلقيه بنو إسرائيل، ووجدوا بقرته على الصفة التي أمروا بها، فاشتروها بثمن غالٍ^(٢).

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَءْ ثُمَّ فِيهَا وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٦﴾ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾﴾.

هذه أول القصة، وهي من المؤخر لفظاً، المقدم معنى، لأن الغرض إنما هو ذبح البقرة، للكشف عن القاتل^(٣)، فقلوه تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ

(١) اختار الطبري أنهم ما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، ورجح ابن كثير رواية الضحاك عن ابن عباس، أنهم أرادوا ألا يذبحوها، لأنهم ما كانوا يريدون إلا التعنت، ومع هذا البيان وهذه الأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وانظر ابن كثير ١١٥/١.

(٢) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ٣٤٨/١.

(٣) تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ٧٣/١، وهذه الواقعة «قتل النفس» جرت قبل =

نَفْسًا ﴿بداية ذكر القصة أي واذكروا يا بني إسرائيل حين قتلتم شخصاً، والخطاب لليهود المعاصرين لزمن النبي ﷺ، يذگهم بفعل أسلافهم، وأضيف القتل إليهم لرضاهم بفعل أولئك، وهذا على طريقة العرب في إسناد الأشياء إلى القبيلة، إذا وُجد من بعضهم سكوت أو رضى بما حدث ﴿فَأَذَرَتْهُمُ فِيهَا﴾ أي تخاصمتن وتدافعتن في شأنها، إذ كل واحد من الخصماء صار يدفع التهمة عن نفسه، وينسبها لغيره، والدَّرء: معناه الدفع، ومنه قوله تعالى ﴿وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾^(١) أي يدفع عنها الحدَّ ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ أي مظهر لا محالة ما تكتُمونه من أمر القتل، لا يتركه مستوراً مكتوماً، لا يُعرف من هو القاتل؟

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ أي فقلنا لكم على لسان نبينا: اضربوا القتيل ببعض البقرة، أي بعض كان، يحيا القتيل ويخبركم عن قاتله ﴿كَذَلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ في الآية شيء محذوف، تقديره: فضربوه فحيي، فحذف ذلك لدلالة السياق ﴿كَذَلِكَ يَحْيِي﴾ أي كما أحيا الله هذا القتيل أمام أبصاركم، كذلك يحيي الموتى من قبورهم، روي أنهم لما ضربوه ببعضها، قام بإذن الله، وأوداجه تشخب دماً، وقال: قتلني فلان لابن عمه، ثم سقط ميتاً فأخذ وقُتل، ولم يُورث قاتل بعد ذلك. ثم إن موسى عليه السلام أمرهم بضربه ببعضها، وما ضربه بنفسه نفياً للتهمة، كيلا يُنسب إلى السحر أو الحيلة ﴿وَرُيِّعُكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي ويريكمن دلائله على كمال قدرته، لكي تعقلوا وتتبصروا، وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس بعد موتها، قادرٌ على إحياء الأنفس كلها. وفي هذه القصة تعليم من الله

= أمرهم بذبح البقرة - كما بيّنا - وإن وردت في الذكر بعده، والسُر في ذلك التشويق إلى معرفة السبب في ذبح البقرة، والتكرير في التوبيخ والتقريع، لأن كل واحد من قتل النفس، والاستهزاء بموسى عليه السلام، والاعتراض على أمر الله، جناية عظيمة تستحق كمال التوبيخ.

(١) سورة النور، آية: ٨.

لعباده، بترك التشديد في الأمور، والمصارعة إلى امتثال أوامر الله، والتحذير من كثرة السؤال، والاعتبار بما يرى الإنسان من دلائل كمال القدرة.

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٧٦).

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ خطابٌ لأهل عصر النبي ﷺ من أحبار اليهود، والقسوة: عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجر الصلد، و«ثم» لاستبعاد القسوة بعد مشاهدة ما يزيلها، كقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾^(١) والمعنى: ثم صلبت قلوبكم يا معشر اليهود وغلظت، فلا يؤثر فيها وعظ ولا تذكير ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي من بعد رؤية تلك المعجزات الباهرات، ومنها معجزة إحياء القتيل ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ أي فهي في قساوتها مثل الحجارة، بل أشد منها قسوة، كقسوة الحديد ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ أي إن من الأحجار ما تتدفق منها الأنهار بالماء الزلال، الذي به حياة الناس والنبات، ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ أي ومن الحجارة لما يتصدع إشفاقاً من عظمة الله، فينبع منه الماء ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أي ومن الحجارة ما يتصدع ويتردى من أعالي الجبال، خوفاً من الله عز وجل، فالحجارة تلين وقلوبكم لا تخشع ولا تلين ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي هو تعالى رقيب على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية، وهو وعيد شديد على ما هم عليه من قساوة القلب، وجفاء الطبع.

ترقى سبحانه في بيان التفضيل على الحجارة، التي تتأثر تأثراً بليغاً، بما يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجّر الأنهار. ثم على الحجارة المتأثرة

(١) سورة الأنعام، آية: ١.

تأثراً ضعيفاً، يترتب عليه منفعة قليلة من خروج الماء، يعني بها العيون دون الأنهار، ثم على الحجارة المتأثرة بنفسها من غير منفعة الناس، وهي التي تنفتت وتهبط خشية من عظمة الله، كما قال سبحانه: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَائِشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾^(١) فالحجارة تتأثر وقلوب هؤلاء لا تتأثر أصلاً، فهي أشد قسوة من الحجارة!!

فإن قلت: إن الحجارة جماد فكيف تخشى وتتأثر؟

فالجواب: أن مذهب أهل السنة أن الله تعالى أودع في الحيوانات والجمادات حساً لا يعرفه الناس، فلها تسبيح وخشية لا ندركه نحن، كما قال سبحانه: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(٢). والخشية: خوف يشوبه تعظيم وإكرام، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسَلِّم عليّ قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن»^(٣).

ثم بعد أن ذكر تعالى عناد اليهود، ومجادلتهم للأنبياء الكرام، وعدم الانقياد والإذعان لأوامر الرحمن، نبّه تعالى المؤمنين إلى بعض جرائمهم وقبائحهم، لئلا يطمعوا في إيمانهم وهدايتهم فقال سبحانه:

﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُدُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾﴾

(١) سورة الحشر، آية: ٢٢.

(٢) سورة الإسراء، آية: ٤٤.

(٣) أخرجه مسلم في الفضائل رقم ٢٢٧٧ والترمذي في المناقب رقم ٣٦٢٤.

الخطابُ لرسول الله ﷺ والمؤمنين، والاستفهام للاستبعاد وإنكار الواقع، كما في قولك: أنضرب أباك؟ لا لإنكار الوقوع، فقوله تعالى: ﴿أَفَنظْمُعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ؟﴾ أي أستمعون أخبارهم، وتعلمون أحوالهم، فترجون وتطمعون أن يؤمن اليهود لأجل دعوتكم، وضمير الغيبة ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ لليهود المعاصرين له ﷺ لأنهم هم المطموع في إيمانهم ﴿وَقَدْ كَانَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ﴾ أي والحال أنه كان طائفة من أخبارهم وعلمائهم ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ أي يسمعون به بيتاً جلياً ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ أي ثم يغيثرون آيات التوراة بالتبديل أو التأويل الباطل، من بعد ما فهموه وضبطوه، كتحريفهم نعت النبي ﷺ وآية الرجم، والتحريفُ يصدق على تحريف الألفاظ، والمعاني، بالحذف، والزيادة، والنقصان، وهي واقعة في كتب اليهود والنصارى كما قال سبحانه: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾^(١) ومما يؤيد وقوع التغيير، وأنها لم تبق كيوم نزلت، وقوع التناقض في الأناجيل، وتعارضها وتكاذبها، ومصادمة بعضها ببعض، فإنها في زماننا أربعة أناجيل، وقد تضمن كل إنجيل من الحكايات والقصص ما أغفله الآخر، واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو ما يخالفها، وفيها ما يدركه الإنسان بدهاة أنه ليس من كلام الله تعالى مطلقاً، فهل أنزل الله على عيسى إنجيلاً واحداً أم أربعة أناجيل؟ وكذلك التوراة التحريف فيها أشد وأفظع، وصيغة المضارع ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ﴾ للدلالة على التجدد والاستمرار، فالتحريف عندهم مستمر، على حسب الأزمان والأهواء، لأن الله تعالى ما تكفل بحفظ كتاب، إلا هذا القرآن العظيم!! ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ أي فهموه بعقولهم، ولم يبق لهم فيه ريبة ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنهم مفترون مبطلون، والمراد أن أخبار هؤلاء وعلماءهم، كانوا على هذه الحالة، فما طمعكم بجهالهم؟ وقيل: المراد بكلام الله:

(١) سورة المائدة، آية: ٤١.

الوحي المنزّل على رسول الله ﷺ، وقد كان جماعة من اليهود يسمعون فيحرّفونه قصداً، ليدخلوا في الدين ما ليس منه، ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره، والقول الأول أصح.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ أي وإذا اجتمعوا بأصحاب النبي ﷺ قال المنافقون من اليهود: آمنا بأنكم على الحق، وأن رسولكم هو المبشر به في التوراة ﴿وَإِذَا خَلَا بِعَضُوبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ أي وإذا اختلى بعضهم ببعض، وانفردوا عن المؤمنين ﴿قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي قال بعض أحبارهم توبيخاً لهم عاتبين على من نافق: أتخبرون أصحاب محمد بما بيّن الله لكم في التوراة، من نعت رسول الله وصفته ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ أي لتكون الحجة للمؤمنين عليكم، في ترك اتباع الرسول، مع العلم بصدقه؟ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أفليست لكم عقول تدركون بها هذا الخطأ الفاحش؟ وهذا من تمام الحكاية عنهم. وإنما عبّروا عن الحديث بالفتح ﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ للإيذان بأنه سرٌّ مكنون، لا يقف عليه أحد، وهم وحدهم يعرفون ذلك من أخبار التوراة.

قال تعالى ردّاً عليهم، وتوبيخاً لهم على إجرامهم ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي ألا يعلم هؤلاء اليهود، المحرّفون لكلام الله، والكاتمون لأوصاف رسول الله، أن الله جلّ وعلا، عالمٌ بما يخفونه وما يعلنونه، ومطلّع على أحوالهم، لا تخفى عليه من أحوالهم خافية؟ فكيف يقولون ذلك ثم يزعمون الإيمان!

وقدّم السرّ على العلانية، لأن مرتبة السرّ مقدمة على مرتبة العلن، إذ ما من شيء يُعلن، إلّا وهو قبل ذلك مضمّر في القلب.

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ﴾

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى عِلْمَاءَ السُّوءِ، مِنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ حَرَّفُوا وَبَدَّلُوا كَلَامَ

الله، ذكر العوام الذين قلّدوهم بدون عقل، وثبّه أنهم في الكفر والضلال سواء، العامة والعلماء فقال: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ﴾ أي من اليهود جماعة عوام جهلاء، جمع أمي وهو الذي لا يعرف القراءة والكتابة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ الكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ﴾ أي لا يعرفون التوراة ليطالعوها، ويتحققوا بأنفسهم بما فيها، ولذلك يقلّدون الأخبار، ويصدّقونهم بما يقولون، بدون عقل ولا فهم ﴿إِلَّا أَمَانِيٌّ﴾ جمع أمانة وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه والمروى عن ابن عباس أن الأمانى: المواعيد التي سمعوها من أخبارهم، من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودياً، والتمني: هو الكلام المتمنى به بقوله ليت لي كذا ﴿وَلِإِنْ هُمْ﴾ أي وما هم ﴿إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ أي ما هم إلا قومٌ قُصارى أمرهم الظنُّ والتقليد، فأنى يرجى لهم الإيمان على قواعد اليقين؟! ٢١.

﴿قَوِيلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾.

﴿قَوِيلٌ﴾ شدة عذاب، وهي كلمة تحشّر وهلكة، وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «الويلُ وادٍ في جهنم»^(١) ومعناه أن في جهنم موضعاً يتبوأ فيها من جعل له الويل^(٢) وهو في الأصل مصدرٌ لا فعل له، وإنما ساغ

(١) أخرجه الترمذي ولفظه: «ويل وادٍ في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره».

(٢) لا يراد أنه في اللغة موضوع لاسم وادٍ في جهنم، وإنما يُراد أن من قال الله تعالى فيه «ويلٌ» فقد استحق مقراً من النار، وثبت له ذلك، مثل قوله: ﴿ويل للمطففين﴾ و﴿ويل لكل همزة لمزة﴾ و﴿ويل للمصلين﴾ الذين هم عن صلاتهم ساهون.

الابتداء به نكرة، لأنه دعاء، كأمثاله من وَفَّح، وَوَيْس^(١)، فإذا أضيف نصب نحو وَيْلَكَ، وَوَيْحَكَ، وإذا فصل رُفِع «وَيْلٌ لَهُ» وهذا دعاء عليهم بالهلاك ﴿لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ﴾ يعني المحرّف، ولعله أراد به ما كتبه من التأويلات الزائفة ﴿بِأَيْدِيهِمْ﴾ تأكيد كقولك كتبه يميني ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ إعظاماً لشأنه، وتمكيناً في قلوب أتباعهم، و«ثم» للتراخي الرتبسي، فإن نسبة المحرّف إلى الله عز وجل أشدّ شناعة من نفس التحريف، روي أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مكانتهم حين قدم النبي ﷺ المدينة، فاحتالوا في تعويق أسافل اليهود عن الإيمان به ﷺ فعمدوا إلى صفة النبي ﷺ فغيروها ﴿لِيَشْتَرُوا بِوَيْهِ﴾ أي يأخذوا لأنفسهم بمقابلته ﴿ثُمَّنَا﴾ كي يحصلوا به عرضاً من أعراض الدنيا ﴿قَلِيلًا﴾ فإنه وإن جلّ قليل، بالنسبة إلى ما استوجبه من العقاب الدائم ﴿قَوْلٌ لَهُمْ﴾ تكرير لما سبق للتأكيد وتصريح لتعليقه ﴿مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ من المختلق ﴿وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ من السُّخْت وهذا يدل على أنهم ما فعلوا ذلك التحريف للديانة، بل إنما فعلوه طلباً للمال، ويدل أيضاً على أن أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضي فهو محرم، واليهود جنوا ثلاث جنایات:

- ١ - تغيير صفة النبي ﷺ.
- ٢ - الافتراء على الله تعالى.
- ٣ - وأخذ الرشوة، فهتدوا بكل هذه الجنایات بالويل والشبور.

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ﴾ أي قال اليهود لن ندخل النار إلا أياماً

(١) وَيْسٌ: كلمة تستعمل في موضع رافة واستملاح، يقال: وَيْسَهُ ما أملحه، وَوَيْسًا له. اهـ المعجم الوسيط.

قلائل، هي مدة عبادتنا للعجل، ولا نخلد في نار جهنم، ومرادهم بقولهم: ﴿إِلَّا أَنْكَامًا مَّعْدُودَةً﴾ أي محصورة قليلة، روي أنهم قالوا إنما نُعَذَّبُ بعدد أيام عبادة العجل، أربعين يوماً^(١)، وكفى بالمعدودة عن القليلة، لأن العرب - لعدم علمهم بالحساب - تصوّروا القليلة ميسرة العدد، والكثيرة متعسرة، فقالوا: شيء معدود أي قليل ﴿قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ وعداً بما تزعمون، فإن ما تدّعون لا يكون إلا بناءً على وعد قوي، ولذلك عبر عنه بالعهد ﴿فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ جواب شرط مقدر، أي إن اتخذتم عند الله عهداً، فلن يخلف الله عهده، وفيه دليل على أن الخلف في خبره محال، وإظهار الاسم الجليل، للإشعار بعلّة الحكم، فإن عدم الإخلاف من قضية الألوهية ﴿أَمْ نَقُولُونَ﴾ مفترين ﴿عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وقوعه، وإنما علق التوبيخ بإسنادهم إليه سبحانه ما لا يعلمون للمبالغة في التوبيخ، وقولهم المحكي وإن لم يكن تصريحاً بالافتراء عليه سبحانه، لكنه مستلزم له ﴿أَمْ تَقُولُونَ﴾ «أم» منقطعة بمعنى «بل» أي بل أتقولون على التقرير والتقرير ثم قال تعالى:

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨١) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ .

(١) روى البخاري في صحيحه أن النبي ﷺ لما فتح خيبر، أهديت له شاة فيها سم، فقال النبي ﷺ: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود، فجمعوا له، فقال: إني سألتكم عن شيء، فهل أنتم صادقني عنه؟ فقالوا: نعم، قال لهم: من أبوكم؟ قالوا: فلان، فقال: كذبتكم بل أبوكم فلان، قالوا: صدقت، قال: فهل أنتم صادقني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا!! فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها، فقال النبي ﷺ: اخسئوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبداً... الحديث وانظر تمامه في فتح الباري على البخاري ٢٧٢/٦.

﴿بَلَى﴾ إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداً، ودهراً طويلاً، على وجه أعم، ليكون كالبرهان على بطلان قولهم، ويختص «بلى» بجواب النفي لأنها تقع تصديقاً للنفي، ولا يقع للمثبت أصلاً، ولهذا قيل بلى في جواب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾؟ لأنه في قوة بلى أنت ربنا، ولو قالوا، نعم لكفروا، لأنه في قوة نعم لست ربنا، فإن «نعم» يقع تصديقاً للإيجاب والنفي، في الخبر والاستفهام، ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ قبيحة، والكسب استجلاب النفع، وتعليقه بالسيئة للتهكم على طريق فبشرهم بعذاب ﴿وَأَخْطَأْتُ بِهِم مَّخْطِئَتُهُمْ﴾ أي استولت عليه، وشملت جميع أحواله، وهذا إنما يصح في شأن الكافر، ولذا فسرهما السلف بالكفر، وتحقيق ذلك، أن من أذنب ذنباً ولم يُقْلَع عنه، استجره إلى معاودة مثله، وانهماكه فيه، حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه، فيصير بطبعه مائلاً إليها مستحسناً لها، كما قال سبحانه: ﴿كَأَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي غشاها وغطاها الإجمام والضلال ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي فهم في نار جهنم دائمون فيها أبداً، فأنى لهم الخروج منها بعد أربعين كما زعموا؟^(١)

(١) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدَيْتُ لِلرَّسُولِ ﷺ شاةً فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْمَعُوا لِي مِنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ! فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي سَأَلْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ: مِنْ أَبُوكُمْ؟ قَالُوا: فَلَانٌّ، قَالَ: كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فَلَانٌ! قَالُوا صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذَبْنَا كَمَا عَرَفْتُمْ فِي آبِنَا! فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلَفُونَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اخْسَرُوا فِيهَا، وَاللَّهِ لَا نَخْلَفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا! ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَمْ يَضُرَّكَ!» أخرجه البخاري في الجهاد ١٩٥/٦.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
 وضع تعالى الإيمان في مقابلة السيئة، والعمل الصالح في مقابلة الخطيئة،
 للمقارنة بين جزاء الأبرار، وجزاء الفجار، أي وأما المؤمنون الصادقون،
 الذين قَدَّمُوا الأعمال الصالحة، فهؤلاء لا تمسهم النار، بل هم مخلَّدون
 في رياض الجنة، يُسْرُونَ فيها ويحبسون.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَا لَوَالِدِينَ
 إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَوَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
 مُّعْرِضُونَ﴾

شروع في تعداد بعض آخر، من جرائم وقبائح اليهود، حيث نقضوا
 الميثاق، وأزهقوا الأرواح، وطغوا في الأرض بالإفساد، واعتدوا على
 حرمت إخوانهم المؤمنين بالبغي والعدوان ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾
 أي اذكروا يا معشر اليهود، حين أخذنا على أسلافكم العهد الموثق المؤكَّد
 غاية التأكيد، وقلنا لهم ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ على إرادة القول أي قلنا
 لهم: لا تعبدون إلا الله ﴿وَيَا لَوَالِدِينَ إِحْسَانًا﴾ إخبار في معنى النهي، كقوله
 تعالى: ﴿لَا يَضَارَّ كَاتِبٌ﴾ وهو أبلغ من صريح النهي، لما فيه من إيهام أن
 المنهي سارع إلى الانتهاء، فهو يخبر عنه، وهو متعلق بمضمر تقديره
 وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً، والإحسان: الإتيان بالعمل على الوجه
 اللائق، وفسره عليه السلام: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
 يراك»^(١) والوالدان تشية والد، يطلق على الأب، والأم. ودلت الآية على

(١) هذا طرف من حديث جبريل المشهور، وفيه: فسأله جبريل: قال: «فأخبرني عن
 الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك...» الحديث
 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وانظره بشمامه رقم ٨.

الحث على برّ الوالدين، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، وناهيك احتفالاً بهما أن الله تعالى قرن ذلك بعبادته، لأن أعظم أنواع النعم نعمة الوجود، وهي نعمة الحفظ في وقت الصغر ﴿وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾ عطف على الوالدين، والقربى مصدر كالرُّجْعَى، وهو قرابة الرحم والصلب، أي أحسنوا إلى ذي القربى، وقال الله تعالى: ﴿وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ يريد المحاوِيج منهم، قدّمهم لأنهم أحق بالمعروف، عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة، وصِلة»^(١) وفيه دليل على وجوب النفقة على المحارم ﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾ جمع يتيم، ومعناه في الأصل الانفراد، ومنه الدُّرَّةُ اليتيمة، وهو الذي مات أبوه وهو صغير حتى يبلغ الحلم، وفي الحديث الشريف: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، وأشار بالسبابة والوسطى^(٢). ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ والمسكين من السكون، كأنَّ الفقر أسكنه من الحراك، وأثخنه من التقلب وهو أشد فقرًا من الفقير، فالفقير الذي له بلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له أصلاً عند أكثر أهل اللغة، وهو قول أبي حنيفة، واحتج بقوله تعالى: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ وعند الشافعي الفقير أسوأ حالاً، واحتج بقوله: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ أي قولاً حسناً، وسَمَاءُ حُسْنًا للمبالغة، والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد، والظاهر أن هذا الأمر من جملة الميثاق، والقول الحسن مع المؤمنين والكفار لأن موسى أمر بالرفق مع فرعون، وكذا الرسول ﷺ أمر بالرفق والموعظة الحسنة، فإذا أمكن التوصل إلى الغرض باللطف، لم يحسن سواه مع الجميع

(١) أخرجه النسائي في الزكاة ٩٢/٥ والترمذي رقم ٦٥٨ وقال: هذا حديث حسن.

(٢) أخرجه البخاري ٤٣/١٣ في الأدب، وأبو داود رقم ٥١٥٠ وزاد البخاري: وفرج بينهما شيئاً.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ يريد بهما ما فُرض عليهم في ملتهم، لأنه حكاية لما وقع في زمان موسى، ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمَا﴾ على طريقة الالتفات، ولعلّ الخطاب مع الموجودين في عهد رسول الله ﷺ على التغليب، أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتم وثمّ للاستبعاد، فيكون توبيخاً لهم بالارتداد بعد الانقياد، وهو أشنع في العصيان من الأول ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ﴾ يريد من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ﴿وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ أي أنتم قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء، والطاعة، وأصل الإعراض الذهاب والانصراف عن الشيء، احتقاراً له.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ نعى عليهم إخلالهم بموجب الميثاق، المأخوذ منهم في حقوق العباد، إثر بيان ما فعلوا بالميثاق، المأخوذ منهم في حقوق الله تعالى أي اذكروا وقت أخذنا ميثاقكم في التوراة، وقلنا ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ أي تريقونها بقتل بعضكم بعضاً، وإنما جعل قتل الرجل نفسه، لأنه يوجب القصاص، وقيل معناه: لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم، أو لا تفعلوا ما يُريدكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ﴾ أي لا يخرج بعضكم بعضاً من داره، ولا يتعرض بالإجلاء عن الوطن، والتعبير عن ذلك للمبالغة في الحمل على مراعاة حقوق الميثاق ﴿ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ﴾ أي قبلتم ذلك الميثاق، واعترفتُم بلزومه، خلفاً بعد سلف، والإقرار: ضد الجحود ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ توكيد كقولك: أقرّ فلانُ شاهداً على نفسه، وهو أبلغ في بيان قبيح صنيعهم، أي ثم اعترفتُم بالميثاق وبوجوب المحافظة عليه، وأنتم تشهدون على أنفسكم بلزومه.

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَقْتُلُوهُمْ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْهِ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾﴾

نزلت هذه الآيات في يهود بني قريظة، ويهود بني النضير، فقد كانوا فريقين، حالفت بنو قريظة الأوس، وحالفت بنو النضير الخزرج - والأوس والخزرج سكان المدينة من العرب - فكانت الحرب إذا نشبت بينهم، قاتل كل فريق من اليهود مع حلفائه، فيقتل اليهودي أخاه اليهودي من الفريق الآخر، ويخرجونهم من بيوتهم، وينهبون ما فيها من المتاع والأثاث والمال، وذلك حرام عليهم بنص التوراة، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، افتكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملاً بحكم التوراة، فذلك قوله تعالى موبخاً لهم: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ أي ثم أنتم يا معشر اليهود، بعد إقراركم بالميثاق، تقتلون إخوانكم في الدين، وتطردونهم من ديارهم، من غير التزام بالميثاق ومن غير مراعاة لأوامر الله في التوراة ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ أي تتعاونون على قتلهم وطردهم من أوطانهم بالبغي والظلم، والإثم: الذنب الذي يستحق فاعله الذم واللوم، وفي الحديث الشريف «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»^(١) والعدوان: الظلم، ومجازاة الحد

(١) الحديث أخرجه مسلم في البر رقم ٢٥٥٣ والترمذي في الزهد رقم ٢٣٩٠ ولفظه عن =

في المعاصي ﴿وَإِنْ يَأْتُواكُمُ اسْكِرْتُمْ تَفْدُوهُمْ﴾ أي وإن وقعوا في الأسر في أيدي حلفائكم، استنقذتموهم بدفع المال لتخليصهم من الأسر ﴿وَهُوَ حَرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ أي وإخراجهم من أوطانهم حرام عليكم، فكيف تستبيحون القتل والإخراج، ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي الأعداء؟ ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ﴾؟ بفداء الأسارى ﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ بالقتال، والإجلاء، والمظاهرة، مع أن من قضية الإيمان ببعضه، الإيمان بالباقي، لكون الكل من عند الله تعالى، فمناط التوبيخ كفرهم ببعض ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الكفر ببعض الكتاب، أو إلى ما فعلوه من القتل والإجلاء ﴿مِنْكُمْ﴾ يا معشر اليهود ﴿إِلَّا خِزْيٌ﴾ فضيحة وهوانٌ يقال: خِزْيٌ خِزْيًا: ذُلٌّ وهانٌ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي خِزْيٌ كائن في الحياة الدنيا ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ هو الخلود في جهنم، كما أن معصيتهم أشدَّ المعاصي، ولعل بيان جزائهم بطريق القصر، لقطع أطماعهم من ثمرات إيمانهم ببعض الكتاب، وإظهار بأنه لا أثر له أصلاً ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ تأكيد للوعيد أي والله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، لا يغفل عن أفعالهم من القبائح، التي من جملتها هذا المنكر.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا﴾ آثروا ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ واستبدلوها ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصيلها، وإن ما ذكر من الكفر ببعض الكتاب، إنما كان لمراعاة جانب حلفائهم، لما يعود منهم من بعض المنافع الدنيوية ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ دنيوياً كان أو أخروياً ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ بدفعهما عنهم، والأكثر من حملوه على نفي النصرة في الآخرة، لأنه تعالى قال: ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ أي المعهود وهذا في الآخرة، ولأنهم قد يصيرون غالبين للمؤمنين في بعض الأوقات.

= النّوَّاس بن سَمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ..» الْحَدِيث.

﴿لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآيَدْنَاهُ رُوحَ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَفَرِيقًا نَقْلُوكَ﴾ (٤٧)

﴿لَقَدْ آتَيْنَا﴾ شروع لبعضي آخر من جنایاتهم، وهذا من النعم التي أفاض الله تعالى عليهم فقابلوها بالكفر، واللام في «لقد» جواب قسم محذوف، أي والله لقد أعطينا موسى الكتاب، ولا تكاد اللام ترتبط إلا مع «قد» لأنها مظنة التوقع، والمخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صُدِّر بها من الخبر، ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾ المراد من الإتيان إنزال التوراة عليه، ﴿وَفَقَّيْنَا﴾ أي أتبعناه وأردفناه، يقال: فَقَّاه إذا اتبعه، وفَقَّاه به: إذا أتبعه إياه ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد موسى ﴿بِالرُّسُلِ﴾ أي أرسلنا على أثره الرسل، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾^(١) وهم داود وسليمان، وإلياس، واليسع، وزكريا، ويحيى ﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ عيسى بالعبرية معناه المبارك، ومريم في لغتهم العابدة، وقال القرطبي: معناه خادم الرب ﴿أَلْبَيَّنَّتْ﴾ المعجزات، كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه، أو الحجج الواضحات، الدالة على نبوته، وأفرده عن الرسل لأنه من أولي العزم، وصاحب كتاب، وإضافته إلى أمه، رداً على اليهود زعموا أن له أباً ﴿وَأَيَّدْنَاهُ﴾ قويناه ﴿رُوحَ الْقُدُسِ﴾ أي بالروح المقدسة الطاهرة، أراد به «جبريل» عليه السلام، ووصفها به لطهارته عن مسّ الشيطان، أو لكرامته على الله تعالى، وإطلاق «روح القدس» على جبريل شائع^(٢)، والقدُّس:

(١) سورة المؤمنون، آية ٤٤

(٢) قال الحافظ ابن كثير: والدليل على أن «روح القدس» هو جبريل عليه السلام قول الله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ وقوله ﷺ: «اللَّهُمَّ أَيِّدْ حَسَانَ بَرُوحِ الْقُدُسِ كَمَا نَافِعَ عَنْ نَبِيِّكَ» وحديث «إن روح القدس نفث في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها...» الحديث.

الطهارة والبركة، والتطهير، قال مجاهد والربيع: القُدُس من أسماء الله تعالى، كالقُدُوس، وخصَّ عيسى بذكر التأيد، لأنه تعالى خصه به من وقت صباه، إلى حال كبره، كما قال الله تعالى: ﴿إِذْ أَيْدُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾^(١) ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَوْلَئِكَ الرَّسُلِ ﴿يَمَّا لَا تَهْتَكُ أَنْفُسُكُمْ﴾﴾ بما لا تحبُّه من الحق الذي لا يحيد عنه، والهوى مقصور من هويته إذا أحببته، ثم أطلق على ميل النفس إلى شيء مذموم، فيقال: اتَّبَعَ هَوَاهُ، وهو من أهل الهوى، وقال الشعبي: «ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلاَّ وذمُّه» ولم يوضع إلاَّ موضع الشر، فلا يقال: فلانٌ يهوى الخير، بل يقال يحب الخير، وعبر عن المحبة بالهوى، للإيذان بأن مدار الرد والقبول عندهم، هو المخالفة لأهوائهم، فإذا اتَّاهم الرسول بخلاف ما يَهْوُونَ كَذَّبُوهُ، أو قتلوه، والرسولُ فعول بمعنى مفعول جمعه رسل بضميتين، وهو من بعث بشريعة جديدة يدعو الناس إليها والنبِيُّ: من بعث لتقرير شريعة سالفة ﴿أَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ تكبرتم عن اتباعه، والمراد التوبيخ، ومتعلق «استكبرتم» محذوف أي عن الإيمان بما جاء به من عند الله ﴿فَفَرِّقُوا كَذَّبْتُمْ﴾ كعيسى ونحوه ﴿وَفَرِّقَانِ قَتَلُوا﴾ كزكريا ويحيى ونحوهما، وإيثار صيغة المستقبل في القتل لاستحضار صورته الهائلة، أو للإيماء إلى أنهم بعدُ على تلك النية الخبيثة، حيث همُّوا بما لم ينالوه من جهته ﷺ وسحروه وأرادوا ستمه. وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما يفعلونه من الشر، ونسب القتل إليهم لرضائهم به وقيل: إنه ﷺ قُتل حقيقةً بالسم الذي وضعوه في الشاة، على ما جاء في الصحيح بلفظ «وهذا أوانٌ وجدتُ انقطاع أبهري من ذلك السم»^(٢).

(١) سورة المائدة، آية ١١٠.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢١٩/٤ وحديث السم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ١٩٥/٦ ولفظه: لَمَّا قُتِحَتْ خَيْرُ أَهْدِيَتٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ شاة فيها سمٌ.. الحديث، وفي رواية للبخاري في كتاب الهبة: «فما زلتُ أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ» أي أثر هذه الأكلة في أقصى فم النبي ﷺ جمع لهاة وهي أقصى الفم.

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾

﴿ وَقَالُوا ﴾ للنبي ﷺ استهزاء، بيان لفن آخر من قبائحهم، على طريق الالتفات إلى الغيبة، إشعاراً بإبعادهم عن رتبة الخطاب، والقائلون هم الموجودون في عصره ﷺ ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ جمع أغلف أي هي مغشاة بأغطية، لا يصل إليها ما جاء به ﷺ كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾^(١) قال تعالى تكذيباً لهم: ﴿ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ ردّ لما قالوا، والمعنى: أنها خلقت على الفطرة، والتمكن من قبول الحق، ولكن الله تعالى خذلهم بكفرهم، فأبطل استعدادهم، كما قال الله ﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴾^(٢) واللعن: أشد ما يعبر الله به عن غضبه، فالملعون هو المحروم من لطفه وقد يكون بمعنى الإبعاد عن درجة الأبرار، وهو المراد في حديث الاحتكار، والمراد للمحلل، والمحلل الخساسة لا حقيقة اللعن، لأن النبي ﷺ قال «إني لم أبعث لعاناً»^(٣) واللعن لا يكون إلا لكافر، وعلى غير معين كالظالمين ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ «ما» مزيدة للمبالغة في التقليل، أي فإيماناً قليلاً يؤمنون، وهو إيمانهم ببعض الكتاب، وقيل: أراد بالقلة العدم قاله الزمخشري.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِمْ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(١) سورة فصلت، آية: ٥.

(٢) سورة محمد، آية: ٢٣.

(٣) أخرجه مسلم رقم ٢٥٥٩ في البر، ولفظه: «قيل يا رسول الله: ادع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة».

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي اليهود ﴿كِتَابٌ﴾ أي القرآن الكريم، وتنكيره للتفخيم ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي الكائن من عند الله ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ أي من التوراة، أي مصدق فيما يختص بالنبوة وصفاته عليه السلام المذكورة في التوراة وصارت تلك الأوصاف كالمؤكدَة ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل مجيئه ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ أي يستنصرون ويسألون الله الفتح والنصرة ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان، المنعوت في التوراة، وقيل: يستفتحون بمعنى يستخبرون عنه ﷺ هل ولد مولود صفته كذا وكذا؟ نقله الراغب وغيره^(١) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ تكرير للأول ﴿مَا عَرَفُوا﴾ من الحق ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ حسداً وخوفاً على زوال الرياسة، لأنهم يظنون أن المبعوث يكون من بني إسرائيل، فلما بعثه الله تعالى من العرب، عظم ذلك عليهم، وحسده و كفروا به ﴿فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ اللام للعهد، أي عليهم، ووضع المظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم، فاليهود لما بالغوا في الكفر والعناد، وكتمان أمر الرسول ﷺ صار الكفر كأنه صفة غير مفارقة لذكورهم.

﴿يَسْكَمَا أَشْتَرُوا بِمِثْلِ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

(١) عن ابن عباس قال: كان اليهود يستفتحون - أي يطلبون النصر - على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ، قبل مبعثه، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجاه مكتوباً عندنا في التوراة، حتى نعذب المشركين ونقتلهم، فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من العرب، وليس منهم، كفروا به حسداً للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله، فذلك قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ انظر تفسير ابن كثير ١٢٩/١.

﴿يَشْكَمَ﴾ ما نكرة بمعنى شيء أي بشئ شيئاً ﴿أَشْرَوْا يَوْمَ﴾ باعوا به ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ بمنزلة المثلثين ﴿أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ بمنزلة الثمن، وهو المخصوص بالذم، لأن أنفسهم الخبيثة لا تشتري أي أنهم اختاروا الكفر على الإيمان، وبذلوا أنفسهم فيه ﴿بَغْيًا﴾ حسداً، وهو علة لأن يكفروا والمعنى: بشئ شيئاً باعوا به أنفسهم كفرهم بسبب البغي الكائن ﴿أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الذي هو الوحي ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ ويصطفيه ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ المستأهلين لتحمل أعباء الرسالة، والبغي في الأصل: الظلم والفساد، وقد يراد به الخروج على السلطان، بغى أي سعى بالفساد والمراد هنا: الحسد، يدلُّ عليه أن كفرهم كان لمجرد العناد، وهو نتيجة الحسد لا للجهل ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ مترادف ومتكاثر، للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق ﷺ ﴿وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِيتٌ﴾ يراد به إذلالهم، بخلاف عذاب العصاة فإنه طهرة لذنوبهم، وسبب إذلالهم لما أن كفرهم كان مبنياً على الحسد والاستهانة بمن أنزل عليه.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوْفَّنَا رَبَّنَا إِنَّا أَمِينٌ﴾
﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ﴾ من جانب المؤمنين لليهود ﴿ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ يعني الكتب المنزلة بأسرها ﴿قَالُوا تَوْفَّنَا رَبَّنَا﴾ أي بالتوراة يعنون بها ما نزل على بني إسرائيل، ويدشون فيه أن ما عدا ذلك غير منزل عليهم، وفيه إيماء أن عدم إيمانهم بالقرآن، لبغيهم وحسدهم على نزوله على من ليس منهم ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ والتعبير بالمضارع لحكاية الحال، استغراباً للكفر بالشيء بعد العلم بحقيقته، وقوله تعالى ﴿بِمَا وَرَاءَهُ﴾ المراد به بما سواه من الكتب الإلهية، والمقصود به هنا القرآن الكريم خاتمة

الكتب السماوية ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ أي مع أن القرآن هو الحق، الموافق لما معهم في التوراة ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ أي مُصَدِّقًا لما معهم من كلام الله، لأن كتب الله المنزلة، يُصَدِّق بعضها بعضاً في الأصول، كالتوحيد، والإيمان بالآخرة، والبعث والجزاء ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي قل لهم توبيخاً وتقريعاً: إن كنتم حقاً مؤمنين بما في التوراة، فلم كنتم تقتلون رسل الله، مع أن قتلهم من أعظم الجرائم عند الله؟ وهل يقدم مؤمن على قتل نبيٍّ من أنبياء الله؟

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي ولقد جاءكم نبيكم موسى بالحجج الباهرات، والمعجزات الساطعات، الدالة على صدقه ﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي ثم عبدتم العجل من بعد ذهابه إلى الطور، وأنتم ظالمون في هذا الصنيع، والآية إبطال لقولهم ﴿نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ وللتنبية على أن طريقتهم مع الرسول ﷺ هي طريقة أسلافهم مع موسى عليه السلام، عادتهم في ذلك الكذب والعدوان، والظلم والطغيان ﴿وَمَنْ يُشَابِهْ أَبُهُ فَمَا ظَلَمَ!﴾

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْمَا يَا مُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٣)

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ أي اذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا على أسلافكم، العهد المؤكَّد الموثَّق بالإيمان، على العمل بما في التوراة، ورفعنا فوقهم جبل الطور قائلين ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا﴾ أي خذوا هذه الأحكام بعزم وحزم، واسمعوا سماع قبول وطاعة، وإلاً طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ أي قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك، فإذا قابل أسلافهم مثل ذلك الخطاب

المؤكد، مع مشاهدتهم مثل تلك المعجزات، بمثل هذه العظيمة، فكيف يتصور من أخلافهم الإيمان بما فيها؟ ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ أي خالط حب العجل قلوبهم، وامتزج بدمائهم، لفرط شغفهم به ومحبتهم له كما يدخل الصَّبْغُ في الثوب، والماء في البدن ﴿يَكْفُرْهُمْ﴾ أي بسبب كفرهم، وتعلق قلوبهم بالوثنية ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَىٰ رُبِّكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي قل لهم على سبيل التهكم بهم: بشئ هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل!! والأسلوب ورد بصيغة التهكم، فالإيمان يدعو إلى التقوى، لا إلى الكفر وعبادة البقر، والغرض من الآية القدح في صحة دعواهم الإيمان، ولهذا قال بعده ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي إن كنتم تزعمون الإيمان، فبشئ هذا العمل والصنيع، فمن ادعى أنه مؤمن، ينبغي أن يكون فعله مصدقاً لقوله، وإلا لم يكن مؤمناً!!

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١١٢﴾ وَلَنَجْذِئَهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوتِهِمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ يُؤَسِّرُ الْفَسَادَ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١١٣﴾﴾

الآية توبيخ لليهود، على دعواهم الكاذبة، أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الجنة لهم دون سائر الخلق، فأمر الله رسوله أن يدعوهم إلى تمني الموت، إن كانوا صادقين في تلك الدعوى، فأحجموا وظهر كذب دعواهم، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ أي قل لهم يا محمد: إن كانت لكم الجنة خاصة، لا يشارككم في نعيمها أحد كما زعمتم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي في حكمه وقضائه ﴿خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ﴾ أي خاصة بكم دون سائر الخلق، كما قلتم ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا﴾ (١)

(١) سورة البقرة، آية: ١١١.

﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي فاطلبوا من الله أن يميتكم، واشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنة، فإن من أيقن بدخول الجنة، اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار.

قال تعالى ردّاً على كذبهم وافتراءهم ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ أي لن يتمنوا الموت ما عاشوا، ولن يطلبوا ذلك بحال من الأحوال ﴿يَمَّا قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي بسبب ما اجترحوه من الذنوب والآثام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي والله عالم بظلمهم وإجرامهم وسيجازيهم على ذلك. وهذه الآية الكريمة من المعجزات، لأنها إخبار بالغيب، وكان الأمر كما أخبر، فلم يقع من أحد من اليهود، الذين كانوا في عصره عليه السلام، أنه تمنى الموت، ولو تمناه لمات، كما جاء في الحديث الصحيح «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ورأوا مقاعدهم من النار»^(١).

قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْذِثَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ﴾ أي ولتجدن يا محمد اليهود، أشدّ الناس حرصاً على الحياة، لمعرفةهم بذنوبهم وإجرامهم، فلا تكاد تجد يهودياً يحبّ الموت ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ أي ولتجدنهم أحرص من المشركين على الحياة، لعلمهم بأنهم صائرون إلى النار، والمراد بالمشركين هنا مشركو العرب كفار مكة ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ تَوَيْمَنُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ أي يتمنى الواحد من اليهود أن يعيش ألف سنة، والمراد بالألف هنا الكثرة أي يتمنى أن لا يموت، وأن يعيش في الدنيا خالداً مخلداً ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَقُولَ﴾ أي ومهما عمّر وطالت حياته، فليس ذلك بمبعده ولا منجيه من عذاب الله ﴿وَاللَّهُ بِصِغِيرَاتٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ البصير: العالم بكنه الشيء، أي والله عالم بخفيات أعمالهم، وهو مجازيهم بها لا محالة، وفيه وعيد شديد لليهود، مع القطع بخلودهم في النار.

(١) أخرجه ابن جرير عن النبي ﷺ مرفوعاً، ورواه أحمد في المسند وانظر كمال الحديث في تفسير ابن كثير ١/ ١٣١ قال ابن كثير: ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات.

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧)
وَمَلَكٌ كَتَبَ وَرُسُلُهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾

أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود، من كان عدوًّا لجبريل فإنه عدوٌّ لله، لأن الله أرسله بالوحي على رسله، فمن عاداه فقد عادى الله، والعدوُّ ضدُّ الصديق، يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمثنى والجمع، و «جبريل» اسم ملك كان ينزل بالوحي على رسل الله المقربين، فهو الأمين على وحي السماء كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ (١) روي أن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ يمتحنونه، فقالوا: يا محمد نسألك عن أربعة أشياء، فإن عرفتها وأجبنا عنها اتبعناك!! فأخذ عليهم العهد على ذلك، وقال لهم: سلُّوا عما شئتم!! فسألوه عما حرم إسرائيل على نفسه، فقال: لحوم الإبل والأبناها، وسألوه كيف يأتي الولد له شَبَّةٌ بأبيه أو بأمه؟ فقال: إذا علا - أي سبق - ماء الرجل ماء المرأة كان له شَبَّةٌ بأبيه وكان ذكرًا، وإذا علا ماء المرأة كان له شبه بأمه وجاءت به أنثى، وقالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه، ولا ينام قلبه، قالوا: بقيت واحدة إن أجبنا عنها اتبعناك، أخبرنا من يجيئك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل عليه السلام، قالوا: جبريل؟ ذاك عدُّونا، لأنه ينزل بالحرب، والقتال، والعذاب، ولو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والخصب والمطر لاتبعناك، فأنزل الله عزَّ وجلَّ ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ...﴾ (٢) الآية. وهناك روايات أخرى، اتفقت كلها أن الآية نزلت بسبب قول اليهود:

(١) سورة الشعراء، آية: ١٩٣.

(٢) الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال: الترمذي: حسن غريب، وانظر الروايات

في تفسير ابن كثير ١/ ١٣٤.

«جبريل عدونا، وميكائيل صديقنا» فأنزل الله الآية ردّاً عليهم ذلك الضلال والبهتان، ثم قال تعالى ﴿فَإِنَّمْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي فإن جبريل الأمين، نزل هذا القرآن على قلبك يا محمد، بأمر الله تعالى وإذنه وتيسيره، وخصّ القلب بالذكر، لأنه موضع العقل، وموطن العلم، ومحل الفهم والحفظ، كما أنه عليه السلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، فلذلك قال ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ لأنه ﷺ كان يعتمد على حفظ القرآن عن ظهر قلب، والقلب هو محل الثبات والحفظ. ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية ﴿وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وفيه الهداية والإرشاد، والبشارة السارة للمؤمنين بجنات النعيم، والبشرى أكثر ما تستعمل في الخير، ولا تجيء في الشر إلا مقيّدة، كقوله سبحانه: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(١) وقوله: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ لِهَمٍّ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٢) ومقصود هذه الآية تشريف جبريل عليه السلام، وذم من عاداه.

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ أي من عادى الله عز وجل، وملائكته الأبرار، ورسله الأطهار، فهو كافر عدو لله ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ أي ومن كان عدواً على وجه الخصوص لجبريل وميكائيل، خصهما بالذكر مع دخولهما في لفظ ﴿وملائكته﴾ تشريفاً لهما، وتفخيماً لشأنهما^(٣)، فإنهما من سادة الملائكة، ومن الرؤساء الكبراء كمحمد وإبراهيم في الأنبياء، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ دفع لليهود بالكفر، فإن معاداة أحد الملائكة، أو أحد الأنبياء، كفر بجميع الملائكة والرسل، لأنهم جميعاً مرسلون من عند الله، فمن كذب واحداً منهم فقد كذب الجميع، وكذلك من عادى بعضهم عادى الجميع.

(١) سورة التوبة، آية: ٣٤.

(٢) سورة النساء، آية: ١٣٨.

(٣) هذا كما يقوله أهل البيان من باب «ذكر الخاص بعد العام» للتعظيم والتشريف.

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
الْفَاسِقُونَ ﴾ ٩٩ .

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ المراد بالبينات: الواضحات الدلالة على معانيها، والمعنى: لقد أنزلنا إليك يا محمد آيات واضحة، دالات على صدق نبوتك، فإنك أمي وهذا الكتاب الذي جئتكم به معجز، فنبوتك واضحة صادقة، لا تحتاج إلى برهان آخر غير القرآن ﴿ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ أي ما يجحد بها وينكرها إلا المتمردون من الكفرة، الخارجون عن الطاعة، الممعنون في الضلال.

﴿ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴾ ١٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدر محذوف، تقديره: أكذبوا بالآيات وهي في غاية الوضوح؟ وكلما أعطوا عهداً نقضه جماعة منهم، فهذا معنى قوله تعالى: ﴿ نَبَذُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ﴾ وهم الذين كانوا يقولون قبل مبعثه عليه السلام: لئن خرج النبي لنؤمنن به، ولنخرجن المشركين من ديارهم وأوطانهم، وأصل النبذ: الطرح والإلقاء، ثم استعمل فيما يُتسى ويُهمل، من أمور الدين الهامة. كقول الشاعر:

إِنَّ الَّذِينَ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَغْدِلُوا نَبَذُوا كِتَابَكَ وَاسْتَحْلُوا مَخْرَمَا

والمراد أن اليهود أخلفوا العهود، ولم يلتزموا بها، مع أنها موثقة بالآيمان المغلظة ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي بل أكثر اليهود لا يصدق بالتوراة التي أنزلت عليهم، فضلاً عن الإيمان بالقرآن العظيم، فلذلك

ينقضون العهود، ولا يفون بالمواثيق، وهذا في غاية الذم لهم، والتشنيع عليهم، لأنهم لا يعدّون نقض المواثيق ذنباً يؤخذون عليه!!.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

ذمهم تعالى على نقض العهود، التي أمروا في التوراة بالوفاء بها، ثم ذكر طرفاً آخر من إجرامهم، وهو تكذيبهم لخاتم الرسل ﷺ، المذكور صفته في كتبهم، وقد أمروا باتباعه، ومؤازرته، ونصرته، وكانوا ينتظرون بعثته بفارغ الصبر.

وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ أي ولما جاءهم خاتم الأنبياء محمد ﷺ، وهو الرسول الأمين المرسل من عند الله عز وجل بالكتاب المعجز ﴿ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ أي مصدقاً للتوراة، وموافقاً لها في أصول الدين، ومقرراً لنبوة موسى عليه السلام وإنما ذكر في الآية ﴿ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ أي مرسل من عند الله، لإفادة مزيد تعظيمه، إذ قدر الرسول على قدر المرسل وهو الله رب العالمين جلّ جلاله ﴿ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ ﴾ أي طرح علماؤهم وأحبارهم التوراة، والمراد بهم اليهود الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، طرحوا التوراة لأنها تدل على نبوة محمد ﷺ، فجددوا وأصرّوا على إنكار نبوته ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ هذا مثل يضرب لمن يستخفّ بالشيء فلا يعمل به، أي جعلوه نسياً منسياً، والعرب تقول: جعل هذا الأمر وراء ظهره، ودبر أذنه، إذا لم يلتفت إليه أصلاً ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي كأنهم لا يعلمون من صفات ودلائل نبوته شيئاً، شبّههم بمن لا يعلم، إذ فعلوا فعل

الجاهل الغيبي، فهم يتجاهلون عناداً، فقد كفروا على علم، كما قال سبحانه: ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ وهذا أقبح الكفر، وأعظم الضلال.

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلِيَسْ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

أخبر تعالى عن اليهود أنهم قوم مجرمون، يهجرون كتاب الله، ويلقونه وراء ظهورهم، ويتبعون ما تلقى إليهم الشياطين، من كتب السحر والشعوذة، وهذا حالهم مع رسالات الله وأنبيائه.

وفي ذلك يقول تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ﴾ معنى «تتلوا» أي تحدث وتروي، من التلاوة بمعنى القراءة، أي سلكوا طرق السحر والشعوذة، التي كانت تحدثهم بها الشياطين، في عهد ولاية سليمان عليه السلام ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ أي وما كان نبي الله سليمان عليه السلام ساحراً، ولا كفر بتعلمه السحر، ولكن الشياطين هم الذين علّموا الناس طرق السحر، حتى فشا أمره بينهم، فنسبه اليهود إلى السحر. وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ تبرئة من الله تعالى لسليمان، والمراد بالكفر هنا: «السحر» فإن اليهود - لعنهم الله - نسبوه إلى السحر، والسحر والعمل به كفر، أو مؤذ إلى الكفر، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ أي ما سحر ولا كان

ساحراً، إنما هو رسول، فعبر عن السحر بالكفر، لينبه على أنه كفر، وأن من كان نبياً فهو معصوم عنه.

روي أن رسول الله ﷺ لما ذكر «سليمان» في الأنبياء، قال بعض اليهود: ألا تعجبون لأمر محمد؟ يزعم أن «سليمان» كان نبياً!! والله ما كان إلا ساحراً، فأنزل الله ﴿وما كفر سليمان﴾^(١) الآية.

فصل في السحر

واعلم أن السحر من قبيل التمويه والخداع، كما قال سبحانه: ﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾^(٢) وهو في عُرف الشرع: كلُّ أمرٍ خفي سببه، وجرى على غير حقيقته، كما أخبر سبحانه عن سحرة فرعون أنهم ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾^(٣) يعني موَّهوا عليهم، حتى ظنوا أن الجبال والعصي تسعى، والساحر لا تقبل توبته ولا يستتاب، بسعيه في الأرض بالفساد، وقد عدَّه رسول الله ﷺ من الكبائر فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: وما هنَّ؟ يا رسول الله؟ قال: الإشرak بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي - أي الهرب - يوم الزحف، وقذف المحصنات، المؤمنات الغافلات»^(٤).

والسحر ليس من الخوارق، لأنه مما يترتب على الأسباب، كالإسهال

(١) زاد المسير تفسير ابن الجوزي ١/ ١٢٠.

(٢) سورة طه، آية: ٦٦.

(٣) سورة الأعراف، آية: ١١٦.

(٤) الحديث أخرجه البخاري في الوصايا ٢٩٤/٥ ومسلم في الإيمان رقم ٨٩.

بعد شرب المسهل، وكالشفاء بعد تناول الدواء، ولم تجر سُنَّةُ الله تعالى بتمكين الساحر من فلقِ البحر، وإحياء الموتى، وشفاء الأعمى، وغيرها من معجزات الرسل، صنواً لمنصب النبوة الجليل، وإنما السحر له ضرر وتأثير بإرادة الله عزَّ وجلَّ كما قال سبحانه: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و«حدُّ الساحر ضربةً بالسيف»^(١) كما ورد في الحديث الشريف.

﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرْوُتَ﴾ «هاروت» و «ماروت» اسم لمَلَكَينِ من ملائكة الله، أنزلهما الله إلى الأرض بصورة البشر، ابتلاءً منه سبحانه للناس، وتمييزاً بين السحر والمعجزة، لئلا يغتر بالسحر الناس، إذ السحرة كثرت في ذلك الزمان، فأرسلهما الله ليعلِّما الناس خطر السحر، وطريق التخلص من السحر، ومعنى الآية: وكما اتبع رؤساء اليهود السحر، كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين بمملكة «بابل» من أرض الكوفة بالعراق ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ أي إنَّ الملكين لا يعلمان أحداً من الناس السحر، حتى يبذلا له النصيحة ويقولوا له: إن هذا الذي نصفه لك، إنما هو امتحانٌ من الله وابتلاء، فلا تستعمله للإضرار بعباد الله، ولا تكفر بسببه والعمل به، فمن تعلمه ليدفع ضرره عن الناس نجا، ومن تعلَّمه ليؤذي به العباد هلك وضلَّ، قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ أي يتعلمون منهما من السحر، ما يكون سبباً في التفريق بين الزوجين، بأن يحدث الله بينهما التباغض والنشوز، بعد أن كانت المودة والمحبة بينهما، وهذا على حسب جري العادة الإلهية، من خلق المسببات عقب حصول الأسباب ابتلاءً، ولهذا قال بعده ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي وما يستطيع هؤلاء السحرة، الإضرار بأحد من الخلق، إلا بمشيئته تبارك وتعالى، وبإرادته وتمكينه، فقد يحدث الضرر وقد لا يحدث، ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ أي والحال أنهم بتعلمهم السحر، إنما يحصلون على الضرر

(١) أخرجه الترمذي في الحدود رقم ١٤٦٠ والحديث روي مرفوعاً وموقوفاً.

لا على النفع، لأن تعلم ما لا ينفع سفة وجهالة، وهو غير نافع في الدارين، لأنه لا تعلق له بانتظام المعاش أو المعاد ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله، واستبدلوا به السحر، أن من أثر السحر على كتاب الله، ليس له حظ ولا نصيب من رحمة الله ﴿وَلَيْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولبس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهم، لو كان لهم عقل وفهم، لما عرّضوا أنفسهم للهلكة، ولما باعوها بما لا يزيدهم إلا تباراً. أما الحكمة من تعليم الملكين للناس السحر، فهو أن السحرة كثروا في ذلك الوقت، واخترعوا فنوناً غريبة من السحر، وربما زعم بعضهم أنهم أنبياء يوحى إليهم، فبعث الله الملكين ليعلموا الناس وجوه السحر، حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة، ويعرفوا أن هؤلاء المدعين للنبوة سحرة لا أنبياء، وكل هذا من ابتلاء الله للعباد كما قال سبحانه: ﴿وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾^(١).

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

بعد أن ذكر تعالى الوعيد لليهود، أتبعه بالوعد، على عادة القرآن الكريم، في الجمع بين عنصرى التهيب والترغيب.

فقال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ أي لو أن هؤلاء اليهود، الذين تعلموا السحر ليفتنوا به الناس، آمنوا إيماناً صادقاً بالرسول والكتاب، وخافوا عذاب الله فكفوا عن الغي والضلال ﴿لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ أي لأنابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحر، ولاكرمهم الله بأنواع الكرامة، والمثوبة، والمثابة، والثواب بمعنى واحد،

(١) سورة الأنبياء، آية: ٣٥.

وهو الأجر والجزاء الحسن ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي لو كان لهم فهم وإدراك، وهذه الجملة جارية على الأسلوب المعروف في فنون البيان، من أن العالم بالشيء إذا لم ينتفع بعلمه، يُنزل منزلة الجاهل به، ويُنفى عنه العلم كما يُنفى عن المتعامي البصر.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٦﴾﴾.

لما ذكر تعالى قبائح اليهود، وما اختصّوا به من ضروب السحر والشعوذة، أعقبه ببيان نوع آخر، من ضروب خبثهم وشرهم، وهو ما يضمرونه للنبي والمؤمنين من الحسد والحقد والبغضاء، وتمني زوال النعمة، وما كانوا يقولونه من كلمات السبِّ والشتيمة، يتظاهرون بأنهم يريدون بها الخير والتكريم، كقولهم «راعنا» يقصدون بها الرعونة، التي هي الجهلُ والحمقُ، فهي الله المؤمنين عن أمثال هذه الكلمة سداً للذريعة، بقوله سبحانه:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ أي يا أيها المؤمنون لا تقولوا في خطابكم للرسول: راعنا ﴿وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ أي قولوا عوضاً عنها: انتظرننا ﴿وَاسْمَعُوا﴾ أي واسمعوا سماع قبول، فاطيعوا أمر الله وأمر رسوله، ولا تكونوا كاليهود الذين قالوا: سمعنا وعصينا ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي ولليهود الكفار، الذين توصلوا بقولهم المذكور «راعنا» إلى شتم الرسول ﷺ عذابٌ وجيع، يصلُ وجعُه إلى قلوبهم.

وكلمة ﴿رَاعِنَا﴾ في معناها الأساسي أصلها من «الرعاية» وهي النظر في مصالح الإنسان، وقد حرّفها اليهود اللعناء فجعلوها كلمة مسبّة من

«الرعونة» وهي الجهل والحمق، يظهرون أنهم يريدون المراعاة، ويبتغون إرادة الرعونة، فلذلك نهى عنها المسلمون. روي أن «سعد بن عباد» رضي الله عنه سمعها منهم، فقال: يا أعداء الله، عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم، يقولها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأضربن عنقه!! قالوا: أولستم تقولونها لنببيكم؟ فنزلت الآية ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ ونهى عنها المؤمنون، قطعاً لتدليس اليهود الخبيثاء.

ثم قال تعالى: ﴿مَا يَوْزُ الْأَذْيَاتِ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي ما يحب الكافرون من اليهود والنصارى، ولا المشركون الوثنيون من العرب «عبدة الأوثان» أن ينزل عليكم يا معشر المؤمنين شيء من الخير، لشدة بغضهم وحسدهم لكم ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي والله سبحانه يمنح فضله ونعمته - ومنها النبوة والرسالة - لمن شاء من عباده ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي والله واسع الفضل والإحسان، فلا يظن اليهود والنصارى أنهم أحق بالنبوة من العرب لأنهم أهل كتاب، ولا يظن المشركون أنهم أحق بالوحي من محمد ﷺ لأنهم أغنياء وهو فقير، كما كانوا يقولون: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾^(١) وقولهم ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾^(٢).

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.

(١) سورة الزخرف، آية: ٣١.

(٢) سورة سبأ، آية: ٣٥.

روي أن اليهود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمد، يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه، ويأمرهم بخلافه؟ ما يقول ذلك إلا من تلقاء نفسه، يقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، فما هذا القرآن إلا من كلام محمد؟ فأنزل الله عز وجل الآية مبيناً الحكمة من النسخ بقوله:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ أي ما نبذل حكم آية فنغيه بآخر، على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ﴿ أَوْ نُنسِهَا ﴾ أي أو نمحها من قلبك يا محمد ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ أي نأت بما هو أصلح وأنفع لكم أيها المؤمنون، في العاجل أو الآجل، إمّا برفع المشقة عنكم، أو بزيادة الأجر والثواب لكم.

ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها، أو نسخ الحكم المستفاد منها، وكل ذلك مبني على علم وحكمة، ولهذا قال تعالى بعده: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾؟ أي ألم تعلم أيها المؤمن العاقل، أن الله عليم حكيم قدير، لا يصدر منه إلا كل خير وإحسان للعباد؟.

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي ألم تعلم أن الله تعالى هو المالك المتصرف في شؤون الخلق، له ملك كل ما في السموات والأرض، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد؟ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي وما لكم أيها المؤمنون ولي يرعى شؤونكم، ولا ناصر ينصركم غير الله تعالى، فهو نعم الناصر والمعين، والمقصود من الآية التوسكين لقلوب المؤمنين، بأن الله وليهم وناصرهم دون غيره، فلا يجوز الاعتماد إلا عليه، ولا يصح الالتجاء إلا إليه، ولا ينبغي للمؤمن أن يصغي إلى أقاويل أهل الكفر والضلال، في أمر نسخ الآيات والأحكام، فإن مقتضى الإيمان بعلم الله، وقدرته الله، وحكمة الله، الإيقان والجزم بأنه تعالى لا يفعل بهم إلا ما هو خير لهم. ثم حذر تعالى المؤمنين، من مجارة اليهود في تعنتهم واقتراحاتهم على أنبيائهم ورسلمهم فقال سبحانه: ﴿ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ أي بل أنريدون

يا معشر المؤمنين أن تسألوا نبيكم، كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل، ويكون مثلكم مثل اليهود، الذين قالوا لرسولهم موسى: «أَرَنَا جَهَنَّمَ» فتضلُّوا كما ضلُّوا؟ ﴿وَمَنْ يَتَّبِدْ لِّلْكَفْرِ بِالإِيمَانِ﴾ أي ومن يختار الكفر بدل الإيمان، ويستبدل الضلال بالهدى ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي فقد عدل وجار عن الطريق المستقيم، وضلَّ طريق الهدى الموصل إلى جنات النعيم. والغرض من الآية توصية المسلمين بالثقة برسول الله ﷺ وترك الاقتراح عليه بشيء من الأمور، فالأصل في المسلم الإذعان والتسليم.

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَحْدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٠﴾﴾

ثم أخبر تعالى عمَّا يضره أهل الكتاب للنبي والمؤمنين، من ضروب الكيد، والحسد، والبغضاء، وتمني زوال النعمة عن المسلمين، وذلك ليحذروهم ويجتنبوا طريقهم، فليس عند أعداء الله «اليهود والنصارى» إلا كل خبث وسوء وكيد للمؤمنين، وفي ذلك يقول تقدست أسماؤه:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾ أي أحبَّ وتمنى كثير من اليهود والنصارى، أن يصرفوكم عن الإيمان والتوحيد، وأن يجعلوكم من بعد إيمانكم كفاراً، مرتدين عن دينكم، بعد أن هداكم الله للدين الحق ﴿حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ﴾ أي حسداً منهم لكم، منبعثاً من نفوسهم الخبيثة التي تكرهكم ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ أي من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة، أنكم على هدى، وأن دين الإسلام هو الحق، والحسد: تمني زوال النعمة عن المحسود، وهو مرض قلبي

خطير، يعصف بدين المرء، كما قال المصطفى ﷺ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلُقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلُقُ الدِّينَ»^(١) ﴿فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ﴾ العفو: ترك عقوبة المذنب، والصفح: ترك تأنيبه، والمراد ترك المقابلة، والإعراض عنهم، لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة في الوقت، لا العفو على وجه الرضا، ولذلك لم يأمر سبحانه بذلك على الدوام، بل علقه بغاية، فقال: ﴿حَقَّ يَأْتِي اللَّهَ بِأَمْرٍ﴾ الذي هو الإذن في قتالهم، وفيه إشعار بالانتقام من الكفار، ووعد للمؤمنين بالنصرة، وتهديد لمن يخالف أمره ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو يقدر على الانتقام منهم، إذا حان حينه، فهو تعليل لما قبله.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ عطف على ﴿فَاعْفُوا﴾ كأنه أمرهم بالصبر، والمخالفة، واللجوء إلى الله تعالى بالعبادة، لأنها تدفع عنهم ما يكرهون ﴿وَمَا لَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ كصلة، وصدقة، وغيرهما. أي أي شيء من الخيرات تقدمون لأنفسكم ﴿تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي ثوابه ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ لا يضيع عنده عمل، وهو وعد للمؤمنين، وعبر عن «علمه» تعالى بالبصر، لأن أعمال البشر كلها كالمبصرات، بالنسبة إلى علمه سبحانه وتعالى، حيث يعلم الصغير والكبير، والفتيل والقطير.

ثم أخبر تعالى عن عقائد اليهود والنصارى، وتكفير بعضهم لبعض، فاليهود يعتقدون بكفر النصارى وضلالهم، والنصارى يعتقدون بكفر اليهود، وكل منهم يلعن الآخر، وفي ذلك يقول سبحانه:

(١) أخرجه الترمذي في القيامة رقم ٢٥١٢.

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٦﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النُّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ﴾ أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً، جمع الله بين قولي الفريقين ثقةً بفهم السامع، بدليل قوله تعالى بعده: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ فكلٌ منهما يكفر الآخر، ولما كانت أقوالهم كلها كاذبة باطلة، في ادعائهم أن الجنة خاصة بهم، جمع الله أقوالهم، وردَّ عليهم جميعاً، فقال سبحانه: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ أي تلك مزاعمهم، ورغباتهم الفاسدة، وشهواتهم التي يتمنونها، وليس لها في الواقع ظلٌّ من الحقيقة ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي قل لهم تسفيهاً وتكذيباً لما زعموه: أحضروا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة، إن كنتم صادقين في دعوكم أن الجنة لليهود، أو للنصارى؟! وفي هذا تسفيهٌ للفريقين في مزاعمهم الباطلة.

ثم قال تعالى تكذيباً لهم: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ أي بلى يدخل الجنة، من استسلم وخضع لله، وأخلص نفسه لرب العالمين، لا يشرك به شيئاً، وليس الأمر كما تزعمون، أن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي أو النصراني!! والوجه يُطلق ويراد به ذات الإنسان، كقوله سبحانه: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ وإنما عبّر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء، ومجمع المشاعر والحواس، وموضع السجود، وبه يحصل التوجه إلى كل شيء،

والمراد بإسلام الوجه: الإقبال على عبادة الله، وجعل توجهه إليه سبحانه بجملته وبالكلية، ثم قال تعالى: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي وهو مع تسليم نفسه، وإخلاصه لربه، مؤمنٌ مصدّقٌ متَّبِعٌ لرسول الله ﷺ، فلا بدّ في كل عبادة صادقة من أمرين هامين: الإخلاص لله، وأن يكون عمله موافقاً لطريقة رسول الله ﷺ ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ أي فله ثواب عمله عند ربه، لا يضيع منه شيء، والعندية للتحريف، وإظهار مزيد اللطف بالعبد ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا يعتريهم حزن ولا كدر، لأنهم في نعيم مقيم، في دار الخلد والكرامة.

ثم أخبر تعالى عن ضلال اليهود والنصارى، وتكفير بعضهم لبعض في الدنيا، فقال تقدست أسماؤه: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ﴾ أي قال اليهود عن النصارى: ليسوا على دين صحيح معتدّ به، مقبول عند الله، فدينهم باطل، ونهايتهم إلى نار الجحيم ﴿وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ أي وقال النصارى في اليهود مثل مقالتهم: ليس اليهود على دين صحيح، مقبول عند الله، فدينهم باطل، ونهايتهم إلى نار الجحيم ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ أي والحال أن كلا من الفريقين، يقرأ التوراة والإنجيل، ويعلم أن الإيمان بجميع كتب الله ورسله، من لوازم الإيمان، فقد كفر بعضهم بعضاً عن علم، لا عن جهل ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ أي كذلك قال الوثنيون الجهلة «مشركو العرب» مثل قول أهل الكتاب، قالوا: إن دين الإسلام باطل، ومحمد ليس برسولهم، فقد اجتمعت آراء أهل الضلال على مذهب واحد، يقولون لأهل كل دين: ليسوا على شيء ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي فالله يحكم بين العباد، ويفصل بينهم بقضائه العادل، فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، ويظهر الحق ويُزهق الباطل. روي في سبب نزول هذه الآية، ما رواه ابن كثير عن ابن عباس أنه قال: «لَمَّا قَدِمَ أَهْلُ نَجْرَانَ مِنَ النَّصَارَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَتَتْهُمْ أَحْبَارُ الْيَهُودِ - أَي أَكْبَارُ عِلْمَائِهِمْ - فَتَنَازَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ حَرْمَلَةَ: مَا أَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ، وَكَفَرَ

بعيسى وبالإنجيل، وقال قسيس من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء من الدين، وكفر بموسى وبالتوراة، فأنزل الله عز وجل ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ﴾ الآية (١).

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ عام لكل من فعل ذلك، في أي مسجد كان، وإن كان سبب النزول في مسجد مخصوص، ومما يدل على أنه عام في سائر المساجد، إطلاقه ذلك، واختلف في سبب النزول، فقال الحسن وقتادة: نزلت في بختنصر المجوسي، خرّب بيت المقدس، وبقي خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر رضي الله عنه، وعن ابن عباس أنها نزلت في مشركي العرب، لأنهم منعوا المسلمين، عن ذكر الله في المسجد الحرام، وظاهر الآية العموم، وخصوص السبب لا يمنعه ﴿أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ كُنِيَ بذكر الله تعالى، عما يحصل في المساجد من الصلاة، ومجالس العلم المأذون بفعلها، ومدارس القرآن، واليهود كانوا سبباً لتخريب بيت المقدس، بعصيانهم، وقتلهم الأنبياء عليهم السلام، ولا يراد بالاستفهام حقيقته وإنما هو بمعنى النفي، فيؤول إلى الخبر، أي لا أحد أظلم من ذلك، واستشكل بأن هذا اللفظ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ قد تكرر في القرآن والكلام خرج مخرج المبالغة، في التهديد والزجر ﴿وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ أي عمل في خرابها بالهدم، أو بتعطيلها من العبادة ﴿أُولَٰئِكَ﴾ المانعون ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ أي ما كان ينبغي

(١) تفسير ابن كثير ١/ ١٦٠.

لهم أن يدخلوها إلا بخشية، وخشوع، فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبها، أو إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم، وفيه وعد للمؤمنين بالنصرة، وتخليص المساجد من الكفار، وقد أنجز الله وعده، ونصر عبده ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ﴾ أي هوان وذلة في الدنيا ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ بكفرهم وظلمهم، أشد مما لهم في الدنيا.

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ يريد بهما ناحيتي الأرض، أي له سبحانه الأرض كلها، لا يختص به مكان دون مكان، فَإِنْ مُنِعْتُمْ أَنْ تَصَلُّوا في المسجد الحرام، فقد جعلت لكم الأرض مسجداً ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا﴾ ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة ﴿فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أي هناك جهته التي أمركم بها، ورضيها لعباده، وفي هذا تسلية للمؤمنين بجعل الذكر، والصلاة في جميع الأرض، وفي الحديث الصحيح «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»^(١). و﴿ثُمَّ﴾ بالفتح اسم إشارة إلى مكان مبني على الفتح، ولا يتصرف سوى الجر بمن فيقال: مِنْ ثَمَّ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ﴾ بإحاطته بالأشياء، أو برحمته، يريد التوسعة على عباده، فلذا وَسَّعَ عليكم القبلة ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها. عن ابن عمر قال كان ﷺ يصلي وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه، وفيه نزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾^(٢).

(١) هذا طرفٌ من حديث أخرجه البخاري ٣٧٠/١ في التيمم، ومسلم في المساجد رقم ٥٢١ ولفظه: «أُعْطِيَ خَمْسًا لَمْ يَعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرًا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.» إلى آخر الحديث.

(٢) الحديث أخرجه مسلم رقم ٧٠٠ ورواه البخاري رقم ١١٠٥ وليس فيه جملة «وفيه نزلت» ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وروى الترمذي روايةً أخرى في سبب نزول هذه الآية، فأخرج عن عامر بن ربيعة قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في سفره، في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؟ فصلَّى كُلُّ رَجُلٍ مَنَّا عَلَى حِيَالِهِ - أَي تَلْقَاءَ وَجْهِهِ - فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنَزَّلَتْ ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾» سنن الترمذي ١٨٨/٥.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَمْ قَنِتُونَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمْ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾﴾.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ نزلت لما قالت اليهود: «عزير ابنُ الله» والنصارى «المسيحُ ابنُ الله» ومشركو العرب «الملائكة بناتُ الله» ﴿سُبْحَنَهُ﴾ تنزيه له عن ذلك، فإنه يقتضي التشبيه، والحاجة، وسرعة الفناء، والسبب في ضلالهم أن أرباب الشرائع المتقدمة، كانوا يطلقون الأب على الله تعالى، باعتبار أنه هو السبب الأول، ثم ظنَّت الجُهْلَةُ منهم أن المراد منه معنى الولادة، فاعتقدوا ذلك تقليداً ولذلك كُفِّرَ قائله، ومنع منه مطلقاً، حسماً لمادة الفساد.

والنصارى في التسمية فريقان ١ - منهم من قال: عيسى حقيقةً ولدُ الله ٢ - ومنهم من قال: اتخذه ولداً، كإبراهيم خليل الله، فنفى الله تعالى الأول بقوله ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ والثاني بقوله ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ ولهذا قال بعد ذلك ﴿سُبْحَنَهُ بَلْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ردُّ لما قالوه، واستدلال على فساده والمعنى: تقدَّس الله وتنزَّه عما قاله أولئك السفهاء تنزهاً بليغاً، فإنه تعالى خالق جميع ما في السموات والأرض، التي من جملةها: الملائكة، وعزير، والمسيح ابن مريم، فكيف يكون له ولد، وكلُّ ما في الكون خلقه وعبيده؟ ثم إن الولد يكون عن حاجة، ولا بدَّ أن يشبه أباه، وكل ذلك ممتنع على الله عزَّ وجلَّ، فإنه الغنيُّ المطلق، المنزَّه عن مماثلة المخلوقات، ولما كانت الدعوى خطيرة، بدأ الآية بقوله: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أي تنزَّه الله كلَّ التنزه، عن مثل تلك المزاعم الباطلة الكاذبة، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ لَمْ قَنِتُونَ﴾ أي كلُّ ما في السموات والأرض، منقادٌ لأمر الله، لا يستعصي شيء منهم، على مشيئته وتكوينه.

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي خالقها ومبدعها على غير مثالٍ سابق، وهذه حجة ثانية لإبطال مقالتهم الشنيعة، فإذا كان الله مبدع الأشياء كلها،

وليس له مثيل ولا شبيه من مخلوقاته، وقد خلق السموات والأرض - وهي أعظم من خلق الإنسان - فكيف لا يقدر على خلق عيسى، من أم بدون أب؟ ولهذا قال بعده ﴿وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي وإذا أراد إيجاد شيء من الأشياء، حصل من غير امتناع ولا مهلة، لأنه سبحانه يقول له كن فيكون، أي أحدث فيحدث، من غير تأخر ولا تباطؤ، وفي الآية تقرير لمعنى الإبداع، وتلويح لحجة أخرى، وهي أنه تعالى لو أراد الولد - وتنزه الباري عن ذلك - لما احتاج إلى ما زعموه من اتخاذ زوجة!!

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي وقال جهلة المشركين وهم كفار مكة ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾ لولا بمعنى هلاً، أي هلاً يكلمنا الله مشافهة، أو تأتينا بحجة ساطعة على صدق نبوتك؟! والأول منهم استكبار، والثاني جحود وعناد، فقد بلغوا من العتوّ، أن يطلبوا مرتبة المفاوضة الإلهية، دون وساطة ملك أو رسول، ومن الجحود والعناد أن يعتبروا جميع ما جاءهم به الرسول ﷺ من المعجزات الساطعات، والآيات البينات، من قبيل الأساطير، ولهذا يطلبون معجزات أخرى ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك القول الباطل الشنيع ﴿قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم الماضية، كقولهم ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾^(١) و﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ﴾^(٢)؟ ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ أي مثل هذا البهتان ﴿تَشَبَّهَتْ

(١) سورة الأعراف، آية: ١٣٨.

(٢) سورة المائدة، آية: ١١٢.

﴿قُلُوبُهُمْ﴾ قلوب هؤلاء ومن قبلهم، في العمى والعناد، والتشابه: أن يشبه كل واحد من الشيتين بالآخر، كقول الشاعر:

رَقَّ الرُّجَا جُ وَرَقَّتِ الْخَمْرُ فَتَشَابَهَا فَتَشَاكَلَ الْأَمْرُ
فَكَأَنَّهُ خَمْرٌ وَلَا قَدَحٌ وَكَأَنَّهُ قَدَحٌ وَلَا خَمْرُ

﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أي وضَّحناها لقوم يطلبون اليقين الصادق، لا يعتريهم شبهة ولا عناد، وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك، الخفاء في الآيات، وإنما قالوه عُتُوءاً أو عناداً، والمراد من الآيات، الآيات القرآنية، الدالة على نبوته ﷺ، وما جاءهم به من المعجزات الباهرات، وفي تعريف الآيات وجمعها، وإيراد التبيين مكان الإتيان، ما لا يخفى من الجزالة، والمعنى: إنهم اقترحوا آيةً فذَّة، ونحن قد بيَّنا الآيات العظام، لقوم يطلبون الحق واليقين، وإنما لم يتعرض لرد قولهم ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ إيداناً بأنه منهم أشبه بكلام الأحمق، وجواب الأحمق السكوت.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ ملتبساً ومؤيداً به، وفُسر الحق بالقرآن، وبالإسلام، وبقاؤه على عمومته أولى، والمعنى: نحن يا محمد أرسلناك بالشرعية النيرة، والدين القويم، وبالهدى الساطع، والحق المبين ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي تبشر المؤمنين بجنات النعيم، وتنذر الكافرين بعذاب الجحيم، وأكثر ما يستعمل الإنذار في التخويف، والبشارة بالخبر السار ﴿وَلَا تَسْتَلْ عَنْ أَهْوَائِ الْبَاطِلِ﴾ أي ولست يا محمد مسؤولاً عن أصحاب النار إن لم يؤمنوا، بعد أن أدَّيت الأمانة، وبلغت الرسالة!! والجحيم: المتأجج من النار، وفي التعبير عنهم «بأصحاب الجحيم» دون قوله عن الكفار والمشركين، للإيدان بأنهم مطبوع على قلوبهم، لا يرجى منهم خير ولا إيمان، وفي الآية وعيد شديد لأولئك المجرمين.

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ
الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ﴿١٢﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِن
يَكْفُرْ بِهِ ءَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٣﴾﴾ .

بعد أن بيّن تعالى ضلالات أهل الكتاب والمشرّكين، نبّه رسوله ﷺ إلى أن اليهود والنصارى أعداء ألداء لدين الإسلام، لن يرضوا عن أحدٍ من المسلمين، حتى ينسلخ عن دينه، ويتبع دينهم الأعوج.

فقال سبحانه: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ﴾ أي ولن يرضى عنك اليهود والنصارى، مهما تودّدت لهم، حتى تترك الإسلام الواضح النير، وتتبع دينهم الباطل المحرّف، وفي الآية مبالغة في إقناط الرسول عليه الصلاة والسلام من إسلامهم، فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتّبع ملّتهم وهذا أمر مستحيل، فكيف يتّبعون هم ملّته؟ قال الله عزّ شأنه ذلك له، لأنه عليه السلام كان شديد الحرص على إيمانهم، حيث كان يتلطف معهم ليسلموا، فأخبره تعالى أنهم لن يرضوا عنه، ما دام مستمسكاً بالإسلام، حتى يدخل في دينهم، ويترك دينه الحنيف، وإنما وُحّد الملة، مع أن ملّة اليهود، غير ملّة النصارى، فكان السياق يقتضي أن يقال: حتى تتّبع ملّتهما، للتنبيه على أن الكفر ملّة واحدة، ومعنى الملة: الدين، وهي خاص لا تُستعمل إلا في الشرائع، فلا يقال: ملة العصر، ولا ملة الدهر ﴿قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ وهذا صريح في أن ما وقع كان جواباً لما قالوه: ﴿كُونُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا﴾ أي قل رداً عليهم: إنّ هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى الحق، ليس وراءه هدى، وما تدعون إليه ليس بهدى، بل هو هوى، كما يعرب عنه قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي آراءهم الزائفة، الصادرة عنهم بشهوات أنفسهم، وأمّا ما شرع الله لهم، على لسان الأنبياء، فقد غيروه وبدّلوه، وفي صيغة الجمع ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾

إشارة إلى كثرة الاختلاف بينهم ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي الوحي، أو الدين المعروف صحته ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ﴾ جواب القسم، أي من جهته العزيرة ﴿مِنْ وَلِيٍّ﴾ يلي أمرك ﴿وَلَا نَصِيرَ﴾ يدفع عنك عقابه، وهذا من باب التهميج والإلهاب، وإلا فأنى يتوهم إمكان اتباعه ﷺ لملتهم؟ وقيل: الخطاب للرسول والمراد به أمته^(١)، لأن من عادات الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيمهم إلى من هو أعظم درجة بينهم.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا﴾ قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله ابن سلام، وقيل هم أصحاب النبي ﷺ والكتاب: القرآن، وقيل المؤمنون عامة ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ بمراعاة اللفظ، عن التحريف، والتدبر في معناه، والعمل بمقتضاه ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى الموصوفين بإيتاء الكتاب، وتلاوته ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي بكتابهم، دون الأشرار المحرفين لكتاب الله، فإنهم بمعزل عن الإيمان ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ أي ومن يكفر بالكتاب المنزل، الذي أنزله الله على رسوله ﷺ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ حيث اشتروا الكفر بالإيمان، فחסروا سعادة الدارين.

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٧﴾﴾.

تقدم تفسير هذه الآيات، ومعنى تفضيلهم على العالمين، أن بني إسرائيل الدين آمنوا بموسى، وتمسكوا بالثورة، هم أفضل عالمي زمانهم،

(١) قال الحافظ ابن كثير ١/١٦٨: وفي الآية تهديد ووعيد شديد للأمم، عن اتباع طرائق اليهود والنصارى، بعد ما علموا من القرآن والسنة - عياداً بالله من ذلك - فإن الخطاب مع الرسول، والأمر لأمرته، وقد استدلل كثير من الفقهاء بقوله تعالى ﴿حتى تتبع ملثهم﴾ حيث أفرد الملة، على أن الكفر كله ملّة واحدة.

لا أَنَّهُمْ أَفْضَلُ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَمَةِ مُحَمَّدٍ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ وَإِنَّمَا كَرَّرَ النِّدَاءَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَمْرَهُمْ بِذِكْرِ النِّعَمِ، مَبَالِغَةً فِي النَّصِيحِ وَالتَّذْكِيرِ، وَإِذْنًا بِأَنَّهُ مَضْمُونُ الْقَضِيَّةِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْقِصَّةِ، حَتَّى لَا يَغْفُلُوا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ.

﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٥)

الابتلاء في الأصل: التكليفُ بالأمر الشاق، ومعناه: الامتحان والاختبار، مشتق من البلاء كما قال سبحانه: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ فيه تقديم المفعول على الفاعل، للاهتمام بشأن المبتلى أي المختبر، وهو إبراهيم أبو الأنبياء، الذي يقرُّ جميع أهل الأديان بفضله، والمعنى: اذكر يا محمد حين اختبر الله عبده ورسوله إبراهيم الخليل، وامتحنه بأنواع من الامتحان الشاق، والمراد بالكلمات هنا ما ابتلاه به من وجوه المحن، وكلَّفه من أنواع التكاليف الشرعية، منها: فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، وصبره على قذفهم له بالنار ليحرقوه، والهجرة من وطنه حين أمر بالخروج عنهم، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه، ومحااجة نمرود في الله، فهذا أصحُّ ما نُقِلَ عن ابن عباس، في الكلمات التي امتحنه الله بها، كما ذكره السيوطي في الدر المنثور^(١) ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ أي أتى بهن على وجه الكمال والتمام، وقام بهنَّ حقَّ القيام. قال تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ والابتلاء إنما يتصور حقيقة ممن لا وقوف له على عواقب الأمور، وأمَّا من العليم الخبير، فإنه لإظهار الطائع من العاصي. حكى الله سبحانه عن

(١) الدر المنثور للسيوطي ١/ ١٢٥.

إبراهيم أموراً، فإنَّ إبراهيم عليه السلام شخصٌ يعترف بفضلِهِ جميع أهل الملل، فالمشركون كانوا معترفين بفضلِهِ، ومشرّفين بأنهم من أولاده، وأهل الكتاب أيضاً مقرون بفضلِهِ ومشرّفون بأنهم من أولاده، ويدّعون أنهم على دينهِ وملته، فبيّن الله عزّ وجلّ أن هدى الله هو ما يدّعيه الرسول ﷺ من التوحيد، والإسلام، الذي هو ملة إبراهيم، وأن ما يدّعيه أهل الكتابين أهواءٌ زائفة، ودعاوى كاذبة، ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ والجعل بمعنى التصيير، أي إني جاعلك قدوة للناس، ومناراً يهتدي بك البشر، والإمام اسم لمن يؤتم به، وإمامته عامة مؤبدة، إذ لم يبعث بعده نبي، إلا كان من ذريته، مأموراً باتباعه ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ خبرٌ في معنى الطلب، وكان أصله: واجعل يارب بعض ذريتي أئمة، عدل عن صيغة الأمر مراعاةً للأدب، والذرية نسل الرجل، من الذر بمعنى التفريق، والمراد في قوله تعالى: ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾: الآباء والأولاد، أصلها الأولاد الصغار، ثم عمت الكبار. قال الله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ إجابة إلى ملتمسه، وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة، لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، وفيه دليل على عصمة الأنبياء، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة، والمتبادر من العهد الإمامة، وليست هي هنا إلا النبوة، وعبر عنها به، للإشارة إلى أنها أمانة الله تعالى، لا يقوم بها إلا من شاء الله من عباده، والمتبادر من «الظالم» الكفر، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(١).

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا آبِلَيْثَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِينَ أَلْرُكْعِ السُّجُودِ﴾^(٢).

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥٤.

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا آيَاتٍ﴾ أي الكعبة، غلب عليها كالنجم على الشريا وليس المراد نفس الكعبة، لأنه تعالى وصفه بكونه آمناً، وهذا صفة جميع الحرم، كما في قوله تعالى: ﴿هَذِيَاً بِالْغِ الْكَعْبَةِ﴾ والمراد الحرم، لأنه لا يُذبح في الكعبة ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ أي مرجعاً يثوب إليه الزوّار ويرجعون، من ثاب يثوب إذا رجع، وقال ابن عباس: ﴿مَثَابَةً﴾ ملجأ، والثناء فيه للمبالغة كالعلامة ﴿وَأَمْنًا﴾ موضع أمن، لا يتعرض لأهله كقوله تعالى: ﴿حَرَمًا آمِنًا﴾ أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة من حيث إن الحجَّ يهدم ما قبله، ولا يؤخذ الجاني، الملتجئ إليه، حتى يخرج وهذا مذهب أبي حنيفة، كمن قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم فإنه لا يؤذى حتى يخرج، فيؤخذ، ويجوز إرادة العموم بالأمن في الدنيا والآخرة ولم يذكر للناس هنا إشارة إلى العموم، حتى الحيوانات والنباتات، ولا يمكن أن يكون المراد، الإخبار عن عدم وقوع القتل في الحرم، لأننا نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه، وأيضاً قد يوجد القتل المباح، قال الله تعالى ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ عن ابن عباس قال: قال ﷺ يوم فتح مكة «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خِلَاهُ»^(١)، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لِقَيْنِهِمْ وَلِبْيُوتِهِمْ، فقال: «إِلَّا الْإِذْخِرُ»^(٢) ﴿وَأَنْتِذُوا مِنْ مَّقَامِرِ

(١) لا يُخْتَلَى خِلَاهُ: الْخَلَى: الرطب من المرعى، أي لا يُقَطَّعُ نَبَاتُهُ الرطب.

(٢) أخرجه البخاري في الحج ٤٠/٤ ومسلم برقم ١٣٥٣ في الحج أيضاً باب تحريم مكة وصيدها، والقَيْنُ: الْحَدَّادُ وَالصَّائِغُ، أي يحتاج إليه الحداد، ويحتاج إليه الناس لسقوف البيوت.

إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴿١﴾ على إرادة القول، أي وقفنا اتخذوا مصلًى عند مقام إبراهيم أي صلُّوا فيه، والخطابُ لأمة محمد ﷺ و«من» للتبعض، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدميه، الذي وقف عليه حين رفع قواعد البيت، وفي فتح الباري: المقامُ من عهد إبراهيم لزيق البيت إلى أن أخرجه عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه^(١) وقيل: «مقام إبراهيم الحرم كله»، والقول الأول أولى، لحديث جابر رضي الله عنه، فقد روى جابر أنه ﷺ لما فرغ من طوافه، عمد إلى مقام إبراهيم، فصلى خلفه ركعتين، وقرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿وَعَهْدًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ أي أمرناهما ووصيناهما وقفنا لهما ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي﴾ بأن طهَّرا، يريد طهَّراه من الأوثان، والأنجاس، وما لا يليق به، وإضافته البيت إلى ضمير الجلالة للتشريف، كناقاة الله، وتوجيه الأمر ههنا إليهما لا ينافي ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم عليه السلام، فإن ذلك قبل بناء البيت كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾^(٣) وكان إسماعيل عليه السلام صغيراً، بمعزل من مقام الخطاب، والظاهر أن هذا بعد بلوغه وتمام البناء ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ حوله، والمراد كل من يطوف من حاضر وباد، وقال ابن جبير: المراد الغرباء ﴿وَالْعَاكِفِينَ﴾ المقيمين عنده، والمعتكفين فيه، وفي سورة الحج ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ والمراد المقيمون، وغاير بينهما جرياً على عادة العرب، من تفتنهم في الكلام ﴿وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ﴾ أي المصلين جمع راع، وساجد أي أخلصاه لهؤلاء لئلا يغشاه غيرهم ،

(١) أخرجه عبد الرزاق بسند قوي.

(٢) هذا طرف من حديث جابر بن عبد الله في بيان حجة النبي ﷺ رواه مسلم في كتاب الحج رقم ١٢١٨ وفيه: فجعل المقام بينه وبين البيت، أي صلى خلف مقام إبراهيم، وكان يقرأ في الركعتين ﴿قل هو الله أحد﴾ و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ ثم رجع إلى الركن فاستلمه . . الحديث .

(٣) سورة الحج، آية: ٢٦.

فإنَّ عبادة غير المؤمنين، من قبيل تلويثه وتدنيسه، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَضِيدَةً﴾^(١).

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَتُؤَسِّسُ الْمَصِيرُ﴾^(٢).

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا﴾ يريد البلد أو المكان، وهو إشارة إلى الوادي المذكور في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ﴾^(٣) أي اجعل هذا المكان القفر ﴿بَلَدًا آمِنًا﴾ أي أهله، أي اجعل أهله آمنين، طلب من الله نعمة الأمان، لأنها أعظم أنواع النعم، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا بها، وهل الأمان من الجبابرة، أو من الخسف، أو من القحط، فيه أقوال للعلماء، واختلف في أن مكة هل كانت آمنة قبل دعوة إبراهيم، أو صارت بدعوته آمنة؟ فقليل إنها كذلك أبداً لقوله ﷺ: «إن الله حَرَّمَ مكة يوم خلق السماوات والأرض»^(٤) الحديث، وقال آخرون: إنها صارت آمناً بدعاء إبراهيم عليه السلام بدليل قوله ﷺ: «اللهم إنَّ إبراهيم حَرَّمَ مكة، وإنِّي حَرَّمْتُ المدينة»^(٥). ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ خصهم بالدعاء إظهاراً لشرف الإيمان، ومراعاةً لحسن الأدب، وفيه ترغيب لقومه بالإيمان، كما أن حكايته ترغيباً وترهيباً لقريش وغيرهم وقوله ﴿مَنْ الثَّمَرَاتِ﴾ أي من أنواعها، بأن تجعل بقرب منه قُرَى، يحصل فيها ذلك كالطائف، أو يجيء من الأقطار الشاسعة، وقد حصل كلاهما حتى إنه يجتمع فيه الفواكه الربيعية، والصيفية، والخريفية،

(١) سورة الأنفال آية: ٣٥.

(٢) سورة إبراهيم، آية: ٣٧.

(٣) الحديث تقدّم بكماله وهو في الصحيحين، وانظر صفحة ١٥٢ من هذا الجزء.

(٤) أخرجه مسلم رقم ١٣٦٢ في كتاب الحج باب فضل المدينة.

في يوم واحد. قال الله تعالى: ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ﴾ أيضاً ﴿فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا﴾ أي متاعاً قليلاً، وزماناً قليلاً، فأرزقه في الدنيا، إلى منتهى أجله، وذلك قليل بالنسبة للآخرة، لأنه ينقطع، ونعمة المؤمن في الدنيا، موصولة بالنعمة في الآخرة ﴿ثُمَّ أَضْطَرُّهُ﴾ أي الْجِئْتُ ﴿إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ لكفره، وتضييعه ما مته به من النعم، والاضطرار: ضئ الاختيار، وهو أن يُكره على الشيء من غير اختياره، كمن اضطر لأكل الميتة أو لحم الخنزير، والمضطر هو الذي لا يملك الامتناع عما اضطر إليه، والمراد به هنا الإلجاء إلى دخول النار الموقدة ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي وبئس المآل والمرجع للكافر نازر الجحيم. قاس إبراهيم الخليل الرزق على الإمامة، فنبهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية، شاملة للمؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، بخلاف النبوة والإمامة فإنها نعمة خاصة لا تكون إلا لمن آمن بالله، واستقام على شرعه المبين.

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾﴾.

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ أي اذكر يا محمد ذلك الحدث العجيب، وقت رفع إبراهيم، وولده إسماعيل، قواعد البيت العتيق، ورفع القواعد كناية عن البناء، وأتى بصيغة المضارع ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ﴾ حكاية عن الماضي، وهو وجه معروف في أساليب البيان، لاستحضار الصورة الماضية، وكأنها مشاهدة بالعيان، فكأن السامع ينظر ويرى إبراهيم وإسماعيل وهما يقومان الآن بالبناء، وهما يدعوان الله عز وجل بهذه الدعوات المباركات ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي تقبل منا عملنا هذا، واجعله خالصاً لوجهك الكريم، فإنك أنت يارب السميع لدعاء من

دعاك، العليم بأحوالنا ونياتنا. وشرف البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إيَّاه بيته، لا لفضل أحجاره عن سائر الأحجار، وقد أفصح عن هذا المعنى أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه حين قال عند استلامه للحجر الأسود، وتقبيله له: «والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله ﷺ يقبلكَ ما قبَلْتُكَ»^(١)!! وهذا غاية ما يقصده المخلصون.

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ مخلصين لك، من أسلم وجهه أي أخلص القصد، والمراد طلب الزيادة في الإخلاص، والثبات عليه ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةً لَكَ﴾ أي واجعل بعض ذريتنا، وإنما خصا الذرية بالدعاء، لأنهم أحق بالشفقة، ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع، ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ أي عرّفنا وعلمنا مواضع نسكنا، وشرائع متعبداتنا في الحج، والنسك في الأصل: غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة، والبعد عن العادة، ومناسك الحج عباداته، وقيل: مواضع العبادات، كمنى، وعرفات، ومزدلفة، والمعنى: علمنا كيف نعبدك؟ وأين نعبدك؟ وبماذا نتقرب إليك؟ أجاب الله دعاءهما، وبعث جبريل عليه السلام، فأراهما المناسك، فقال أعرفت يا إبراهيم؟ فقال نعم، فسمي ذلك عرفة، والموضع عرفات ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ أي وتب علينا يا رب، واعف عمنّا فرط منا، فإنك عظيم المغفرة، واسع الرحمة، لا يخيب من دعاك، و «تَوَّابٌ» من صيغ المبالغة، أطلق عليه تعالى لكثرة توبته على عباده، وكثرة قبوله توبة المذنبين، وهو تعليلٌ للتوبة، ومزيد استدعاء للإجابة، وإذا أراد العبد أن يُستجاب له، فليدعُ الله عزَّ وجلَّ بما يناسبه من أسمائه وصفاته، كما جاء في دعاء إبراهيم الخليل.

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ أي ربنا وابعث في هذه الأمة المسلمة،

(١) انظر تمام الحديث في صحيح مسلم في كتاب الحج رقم ١٢٧٠.

رسولاً من أنفسهم من العرب ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ﴾ أي يقرأ عليهم آيات القرآن المجيد ﴿وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ أي ويعلم الأمة الإسلامية - وإن لم يكن يعرف القراءة والكتابة - القرآن العظيم، والسنة النبوية المطهرة، فالمراد بالحكمة السنة المطهرة، لأن بها تكميل نفوس المؤمنين، وإذا قرنت الحكمة بالقرآن، أريد بها سنته ﷺ المطهرة ﴿وَزَيَّنَّاهُمْ﴾ أي يطهرهم من رجس الشرك وعبادة الأوثان ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ «العزیز» أي الغالب الذي لا يُقهر ولا يُغلب «الحكيم» أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه المصلحة والحكمة. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فبعث محمداً ﷺ من ذريتهما، وختم به الرسائل السماوية، فلم يبعث من ذريتهما غير النبي عليه السلام، ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه «أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأيت حين وضعت بي، أنه قد خرج منها نور ساطع، أضاءت له قصور الشام» (١).

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٢٦) إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (١٢٨).

لما ذكر تعالى مآثر الخليل إبراهيم، وقصة بناءه للبيت العتيق، منار الإيمان والتوحيد، ذكر بعده سفه من خالف دينه وشرعه، وهو أبو الأنبياء وإمام الموحدين.

فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ أي لا يرغب عن دين إبراهيم، وملته الحنيفية السمحة، إلا من استخف نفسه،

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي أمامة مرفوعاً، ١٢٨/٤.

فأهانها وامتهنها ﴿وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ أي اخترناه بالنبوة والحكمة والإمامة في الدنيا ثم قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَكَيْمٌ الصَّالِحِينَ﴾ أي وهو في الآخرة من أصحاب الدرجات العالية. والآية بيانٌ لخطأ رأي من يرغب عن ملته، فإن من كان خليل الرحمن، ومشهوداً له بالتقى والصلاح في الدارين، كان حقيقاً بالاتباع، لا يرغب عنه إلا سفيه ومتسفة، والتأكيد باللام في قوله «لَكَيْمٌ» لأن أمور الآخرة خفية عند المخاطبين، ولذا أكد الجملة بمؤكدين «إِنَّ» و«اللام» لينبه تعالى على تحقق خلوصه في الصلاح في الآخرة.

﴿إِذْ قَالَ لَوْ رِئُوءُ أَسْلِمْتُ﴾ أي استسلم لأمر ربك، وأخلص دينك لله واستقم، ومعنى الإسلام: الانقياد والخضوع، ولا يراد به إحداث الإسلام والإيمان، لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون قبل النبوة وبعدها، فهم مسلمون قبل أن ينزل عليهم الوحي، يدلُّ عليه قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾^(١) أي آتيناه هداه وصلاحه من الصغر، وإنما المراد به الخضوع والانقياد ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّي الْعَالَمِينَ﴾ أي قال: استسلمت لأمر الله، وخضعت لحكمه، وأيقنت وأخلصت لوجهه، وإضافة الرب للعالمين لا لنفسه، للإيذان بكمال قوة إسلامه، حيث أيقن بشمول ربوبيته تعالى لجميع الخلق، لا لنفسه وحده.

﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ﴾ أي وصَّى الخليل أبناءه باتباع ملة الإسلام، وكذلك وصَّى يعقوب بنيه بها أيضاً، والتوصية: هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة، وتتضمن هنا معنى الأمر، أي أمر إبراهيم بنيه بالاستمسك بالإسلام. فإن قيل: لم وصَّى ولم يأمرهم؟ فالجواب أن الوصية أوكد، لأنها أكثر ما يكون عند خوف الموت، وفي ذلك الوقت يكون قبولها أقرب، وإنما خص بنيه لأنهم كانوا أئمة يقتدى بهم. ثم فصل الوصية التي أوصى بها فقال: ﴿يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ﴾ أي أعطاكم

(١) سورة الأنبياء، آية: ٥١.

الدين الذي هو صفوة الأديان، وهو دين الإسلام ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ والمراد من الأمر الثبات على الإسلام^(١)، لأن الإسلام كان حاصلًا لهم، وإنما أدخل حرف النفي ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ﴾ للدلالة على أنَّ موتهم على غير الإسلام موتٌ لا خير فيه، يجب أن يحذروه غاية الحذر، وما مزج بهذه الوصية وصية أخرى، لشدة الاهتمام بها.

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتِنَا وَنَحْنُ أَكْبَرُ مُسْلِمُونَ﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْشِئُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

روي أن اليهود قالوا لرسول الله ألسنت تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ فنزلت ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ وهذا انتقالٌ عن توبيخهم على رغبتهم عن ملة إبراهيم عليه السلام، إلى توبيخهم على افترائهم على يعقوب عليه السلام باليهودية، والمراد بحضور الموت حضور أسبابه^(٢)، أي ما كنتم حاضرين حين احتضاره عليه السلام، فلم تدَّعون ما تدَّعون؟ ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾؟ أي أي شيء تعبدونه؟ أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام، وأخذ ميثاقهم على

(١) هذا النهي ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ إنما ورد بصيغة الحصر، للمبالغة في التحذير من الموت على غير الإسلام، والمراد به الثبات على الإسلام، أي اثبتوا على الإسلام، ولا تفارقوه أبداً، حتى يدرككم الموت وأنتم على الإسلام الكامل، وقد تكرر هذا في القرآن، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

(٢) في قوله تعالى: ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ كنايةٌ غريبة لطيفة، فقد شبه الموت بمسافر غائب، لا بدَّ أن يرجع إلى أهله، ويقدم على ذويه، فإذا رجع من السفر، حضر عندهم، ولذا يقال في الدعاء: «واجعل الموت خير غائب تنتظره».

الثبات عليهما، وكان هذا بعد أن دخل مصر، ورأى فيها من يعبد النار، فخاف على ولده، فحثهم على ما حثهم عليه، ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ﴾ أعيد ذكر الإله لثلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ عطف بيان لآبائك، وعد إسماعيل من آبائه لأنه كالأب لقوله ﷺ «عم الرجل صنو أبيه»^(١) والمعنى: قالوا نعبد إلهك، وإله آبائك المتفقة على وجوده تعالى وألوهيته، ووجوب عبادته ﴿إِلَهُهَا وَحْدًا﴾ بدل من إله آبائك، وفائدته التصريح بالتوحيد ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ أي مخلصون في العبودية، ومنقادون لأمره ونهيه.

ثم بين تعالى أن كل أمة تُجزى بعملها، ولا تحمل وزر غيرها، فقال: ﴿تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ﴾ يعني إبراهيم، ويعقوب، وما بينهما من الأمم الموحدة، ومعنى ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ أي مضت، وأصله صارت إلى الخلاء، وهي الأرض التي لا أنيس بها ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ أي لكل أجر عمله، والمعنى: إن اتسابقكم إليهم، لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم ﴿وَلَا تُنْقَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي ولا تؤاخذون بسيئاتهم، كما لا تُتابون بحسناتهم، فالمراد تخيب المخاطبين، وقطع أطماعهم عن الانتفاع بحسنات الأمة، وما قيل أي «لا تؤاخذون بسيئاتهم» مما لا يليق بشأن الأنبياء. كيف وهم منزهون من كسب السيئات، فمن أين يتصور تحميلها على غيرهم؟.

(١) أخرجه الترمذي في المناقب رقم ٣٧٦٢ وهو طرف من حديث طويل وله قصة، فقد روى الترمذي أن العباس دخل على رسول الله ﷺ مغضباً، فقال له رسول الله ﷺ: ما أغضبك؟ فقال: يا رسول الله أرى قوماً من قريش يتلاقون بينهم بوجوه مسفرة - أي فيها بشاشة - وإذا لقونا لقونا بغير ذلك!! فغضب رسول الله ﷺ حتى احمر وجهه، وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل إيماناً، حتى يحبكم الله ورسوله، ثم قال: «يا أيها الناس، من أذى عمي فقد آذاني، إنما عم الرجل صنو أبيه» ومعنى الصنو المثل والشبيه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٣٥).

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ شروع في بيان إضلال أهل الكتاب، إثر بيان ضلالهم في أنفسهم، أي قالوا للمؤمنين ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ أو للتنويع لا للتخيير، ومعنى الآية قالت اليهود كونوا هوداً، وقالت النصارى: كونوا نصارى ﴿تَهْتَدُوا﴾ جواب للأمر، أي إن تكونوا كذلك تهتدوا ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ خطاب للرسول ﷺ أي قل لهم على سبيل الرد، وبيان ما هو الحق، لا نكون كما تقولون، بل نكون على ملة إبراهيم عليه السلام، أي نحن أهل ملته ﴿حَنِيفًا﴾ أي مائلاً عن الباطل إلى الحق، والحنيف: المائل عن كل دين باطل، إلى الدين الحق، مأخوذ من الحنَف وهو الميلُ عن الضلال، وضدّه الجَنَفُ ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تعريضٌ بأهل الكتاب وغيرهم، فإنهم يدعون أتباعه وهم مشركون.

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣٦) ﴿إِنَّمَا آمَنَوا بِمِثْلِ مَا آمَنَتم بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٣٧) ﴿صَبَغَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَكِيدُونَ﴾ (١٣٨).

﴿قُولُوا﴾ هذا خطاب للمؤمنين أي قولوا لهم بمقابلة ما قالوا تحقيقاً وإرشاداً لهم. ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ أي القرآن، قدّم ذكره لأنه الكتاب المحفوظ الذي جاء مصداقاً لغيره ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ من الصحف المنزلة من عند الله كما أن القرآن، منزل إلينا، والأسباط جمع سبط وهو الحافد، يريد بها حفدة يعقوب، وأبنائه، وذريتهم،

واختلف الناس في أولاد يعقوب أخوة يوسف، هل كانوا أنبياء أم لا؟ والصحيح الثاني، أنهم غير أنبياء، وإليه ذهب الإمام السيوطي، وألّف فيه، لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه السلام، ينافي النبوة قطعاً، وليس في القرآن ما يدلّ على نبوتهم^(١) ﴿وَمَا أَوْقَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ من التوراة، والإنجيل، أفردهما بالذكر، لما أن الكلام مع اليهود والنصارى، ولكون أهل الكتاب حَرَفُوا، وأدّعوا أَنهما نزلا كذلك، اهتَمَّ بشأنهما فأفردهما، بالذكر ﴿وَمَا أَوْقَىٰ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ﴾ من الآيات والمعجزات، وهو تعميم بعد التخصيص ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ أي لا تؤمن ببعض، وتكفر ببعض، كما فعلت اليهود والنصارى ﴿وَنَحْنُ لَكُمْ﴾ لله تعالى ﴿مُسْلِمُونَ﴾ مَدْعُونَ مخلصون، أي إسلامنا لأجل طاعة الله، لا لأجل اليهود والنصارى.

﴿فَإِنَّمَا آمَنُوا﴾ أي فإن آمن اليهود والنصارى ﴿بِمِثْلِ مَا آمَنَ بِهِ﴾ أي آمنوا إيماناً مثل إيمانكم به، من الإذعان، والإخلاص، وعدم التفريق بين الرسل الكرام، بأن يؤمن الإنسان ببعض ويكفر ببعض ﴿فَقَدْ أَهْتَدُوا﴾ إلى الحق، وإن لمجرد الفرض، والكلام من باب الاستدراج مع الخصم، حيث يراد تبكيته، يعني نحن لا نقول إننا على الحق، وأنتم على الباطل، ولكن إن حصلتم شيئاً مساوياً لما نحن عليه من الإيمان، فقد اهتديتم، ومقصودنا هدايتكم ليس إلّا، والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا الكلام، علم أن الحق ما عليه المسلمون لا غير ﴿وَلِئَلَّوْا﴾ أي أعرضوا عن الإيمان، أو عمّا تقولون لهم، بأن أدخلوا بشيء من ذلك ﴿فَلِئَمَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ أي فما هم إلا في خلاف وعداوة، فإن كل واحد من المتخالفين في شقٍّ غير شقٍّ

(١) قال الحافظ ابن كثير ٤٨٧/٢: ولم يَقم دليل على نبوة أخوة يوسف، ومن الناس من يزعم أنه أوحى إليهم، لهذه الآية ﴿والأسباط﴾ وهذا لا يدل عليه، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط، كما يُقال للعرب قبائل، وللعجم شعوب، فالله عزّ وجلّ أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، وكل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يَقم دليل على أعيان بني إسرائيل، وما فعلوه مع يوسف من الحسد، وإلقائه في الجب، وكذبهم على أبيهم، يدل على أنهم ليسوا أنبياء!!

الآخر، والتنوين للتفخيم، أي هم مستقرون في خلاف عظيم، والجملة الاسمية للدلالة على ثباتهم في ذلك، ولما دلَّ الشقاق على العداوة العظيمة، عَقِبَ ذلك بتسليية النبي ﷺ وتفريح المؤمنين بالنصر، فقال ﴿فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ﴾ وعدُّ لهم بالحفظ، والنصر على من ناوأهم، وهو ضمانٌ من الله تعالى، لإظهار دين الإسلام، لأنه تعالى إذا تكفل بشيء أنجز وعده، وهو إخبار بالغيب وقد أنجز وعده، ونصر عبده، والمراد سيكفيكم كيدهم لأن الكفاية لا تتعلق بالأعبان، بل بالأفعال ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْكَلِيمُ﴾ أي أنه تعالى يسمع ما يبدون، ويعلم ما يخفون، وهو معاقب لهم على ما يضمرونه من الشر.

﴿صَبْغَةَ اللَّهِ﴾ الصبغة من الصبغ وهو ما يلون به الثياب، أي صَبَغْنَا اللهُ صبغة، وهي «فطرة الله التي فطر الناس عليها» فإنها حِلْيَةُ المؤمن، كما أن الصبغ حلية المصبوغ، وسماه صبغة لأنه تداخل قلوبهم، تداخل الصبغ بالثوب، وإضافته إلى الله تعالى للتشريف، والإيدان بأنها عطية منه تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً﴾ أي لا أحد أحسن من الله صبغة وديناً، فهو استفهام بمعنى النفي ﴿وَمَنْ لَمْ﴾ أي الله الذي أولانا تلك النعمة الجليلة ﴿عَبْدُونَ﴾ شكراً لها ولسائر نعمه.

﴿قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَمَنْ لَمْ يَخْلُصْ﴾ (١٣٩) ﴿أَمْرٌ نَقُولُ﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٤٠) ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٤١).

أتجادلوننا في دين الله؟ وتدعون أن دينه الحق، هو اليهودية والنصرانية؟ والمحاجة: المجادلة والمغالبة في إقامة الحجة، والهمزة للإنكار.

وقوله تعالى: ﴿فِي اللَّهِ﴾ أي في شأن الله، وفي أمر دينه، فترعمون أن دينكم هو الحق، وأنكم أبناء الله وأحباؤه؟! وهذه الآية ردٌ على اليهود، حيث قالوا: الأنبياء كلهم من بني إسرائيل، فلو كنت يا محمد نبياً لكنت منّا، وما هو إلا من باب الحسد، كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ؟﴾ ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ لا اختصاص له تعالى بقوم دون قوم، يصيب برحمته من يشاء من عباده. أي والحال أنه لا وجه للمجادلة أصلاً، لأنه تعالى ربُّنا وربكم، نشترك جميعاً في كوننا عباده تعالى ﴿وَلَنَّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ أي لنا جزاء أعمالنا، ولكم جزاء أعمالكم، لا يحتمل أحد وزر غيره ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ أي موحدون، نخلصه بالإيمان والطاعة دونكم، والإخلاص جعل الشيء خالصاً لله، والمخلص هو الذي يأتي بالعمل الصالح لا يريد به رياء ولا سمعة ويقابل الإخلاص الرياء، وعلاماته الكسل عند العبادة وحب الثناء على العمل.

﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى﴾؟ يعني أنزعمون أن إبراهيم وبنيه كانوا على دينكم الأعوج ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾؟ أي هل أنتم أعلم بديانتهم أم الله؟ وقد نفى الله الأمرين عن إبراهيم بقوله ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ واحتج عليهم بقوله: ﴿مَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾ وهؤلاء الرسل المذكورون أتباعه في الدين، فكيف تدعون له ولهم، ما نفى الله تعالى عنهم، فما ذلك إلا جهل وضلال ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً﴾ ثابتة ﴿عِنْدَهُ﴾ كائنة ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ يعني شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية، والبراءة من اليهودية والنصرانية، والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب، لأنهم كتموا هذه الشهادة، وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد ﷺ بالنبوة في كتبهم ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وعيدٌ لهم أي هو محيط بجميع ما تأتون وما تذكرون، فيعاقبكم بذلك.

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ مرّ تفسيره، وهو تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما استحکم في الطباع، من الافتخار بالآباء، والاتكال عليهم.

وقيل: الخطاب فيما سبق لهم، وفي الآية هنا لنا تحذيراً عن الاقتداء

بهم.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَدْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٧﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكِبْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٨﴾ ﴾

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين، واليهود، والمشرّكين، وإنما قال المنافقون لمجرد الطعن في الإسلام والاستهزاء، لا لاعتقادهم حقبة القبلة، والمشرّكون كانوا يقولون رغب عن قبلة آبائهم ثم رجع إليها، وليرجعن إلى دينهم أيضاً، واليهود كانوا يظنون أن موافقته لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقاً لهم بالدين، فلما تحوّل يشعروا، وقالوا قد عاد إلى طريقة آبائهم وذلك القول المحكي، لم يصدر عن كل فرد من تلك الطوائف، بل عن سفهائهم وأشقيائهم، المعتادين للخوض في الفساد، وفائدة الإخبار به توطين النفس، وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه، أقطع للخصم، والعلم به قبل الوقوع يكون معجزة، وقال القفال: هذه الآية نزلت بعد تحويل القبلة، ويؤيده ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: «لما قدم النبي ﷺ المدينة، صلى نحو بيت المقدس، ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً،

وكان ﷺ يحب أن يتوجه نحو الكعبة، فأنزل الله ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ فقال السفهاء وهم اليهود ﴿مَا وَلَهُمْ﴾ أي أي شيء صرفهم ﴿عَنْ قِبَلِهِمْ﴾^(١) والقبلة من الاستقبال والمراد بها ههنا «بيت المقدس» ووصفها بقوله تعالى: ﴿أَلَيْكَ كَافُوا عَلَيْهَا﴾ أي مستمرُّون على التوجه إليها، لتأكيد الإنكار، ومدارُ هذا الإنكار بالنسبة إلى اليهود، زعمهم استحالة النسخ، وكرهتهم مخالفته ﷺ لهم ﴿قُلْ﴾ يارسول الله ﴿لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ لا يختص به مكان دون مكان لخاصة ذاتية، وإنما العبرة بامثال أمره، لا بخصوص المكان، لأن الأماكن كلها لله، فيأمر بالتوجه إلى حيث شاء، لا اعتراض عليه لأنه المالك وحده ولا يمنع اختلاف المصالح، بحسب اختلاف الجهات، وقد بيَّن الله تعالى ذلك في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقَبَيْهِ﴾ الآية، فأمر الله تعالى المؤمنين حين كانوا بمكة، أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، ليمتيزوا من المشركين، فلما هاجروا إلى المدينة، أمروا بالتوجه إلى الكعبة، ليمتيزوا من اليهود ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وهو ما توجه به الحكمة، وتقتضيه المصلحة والتولية هداية يخصُّ الله تعالى بها من يشاء من عباده.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة، أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم، وجعلنا قبلتكم أفضل القبل، كذلك جعل البديع ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي خياراً وعدولاً، والوسط في الأصل اسم المكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب، ثم استعير للخصال المحمودة، لوقوعها بين طرفي إفراط وتفریط، كالجود بين الإسراف والبخل، ولما كان العباد لا يحيطون إلا بالظاهر، أقام الفقهاء الاجتناب عن الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، مقياس الأفضلية، وسمَّوه عدالة في إحياء الحقوق أي جعلناكم أمةً وسطاً بين الأمم،

(١) فتح الباري على صحيح البخاري ٥٠٢/١.

لتمسككم بالخصال الحميدة ﴿لَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب الله لكم من الحجج، وما أنزل عليكم من الكتاب، أنه تعالى أوضح السبل، وأرسل الرسل، فبلغوا الرسالة، وأدوا الأمانة، ونصحوا الأمة، وتشهدوا بذلك يوم القيامة على الأمم.

طريقة أداء الشهادة

روي أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء، فيطالبهم الله ببينة، فيؤتى بأمة محمد ﷺ فيشهدون، فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق، على لسان نبيه الصادق. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يجاء بنوح وأمه يوم القيامة، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمه: هل بلغتكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير!! فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمه، فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ والوسط: العدل^(١). ثم يُسأل الرسول ﷺ عن حال أمته، فيشهد بعدالتهم فذلك قوله تعالى: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ وهذه الشهادة وإن كانت لهم، لكن لما كان الرسول كالرقيب، المهيمن على أمته، عُذِيَ بعلی ﴿وَمَا جَعَلْنَا﴾ أي وما شرعنا ﴿الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ وهي الكعبة المشرفة فإنه ﷺ كان يصلي إليها بمكة، ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس، وقال ابن عباس: كانت قبلته بمكة «بيت المقدس» إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه، والمعنى: إن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة،

(١) الحديث أخرجه البخاري في التفسير رقم ٤٤٨٧ والترمذي رقم ٢٩٦١ ولفظ البخاري «يُدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمه: هل بلغتكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير!! فيقول من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمه، فيشهدون أنه قد بلغ، فذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونِ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ والوسط: العدل الذي تُقبل شهادته، اهـ.

وما جعلنا قبلك بيت المقدس، لشيء من الأشياء ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ أي إلا لنتحنَّ النَّاسَ، فنعلم من يتبعك في الصلاة إليها، ممن يرتدُّ عن دينك؟ فإن قيل: كيف قال ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ وهو لم يزل عالماً؟ أجيب عن هذا ونحوه أنه باعتبار التعلق أي ليتعلق علمنا به موجوداً، أو ليعلم رسولنا والمؤمنون، فالتغيير على المعلوم لا على العلم، ونبين هذا بمثال، وهو أن المرأة الصافية، إذا علقت في موضع، ثم عبر عليها زيد لباساً ثوبه الأبيض، ظهر فيها في ثوبه الأبيض، ثم إذا عبر عليها عمرو في ثوب أسود يظهر فيها كذلك، فهل يقع في ذهن أحد أنَّ المرأة تغيَّرت؟ فعلمُ الله تعالى أعلى، لأن المرأة ممكنة التغيير، وعلمُ الله لا يتغيَّر^(١) ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ إنَّ هي المخففة من الثقلة، واللام هي الفاصلة، أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباً فمعنى كبيرة أي شاقَّة وثقيلة ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ أي هداهم إلى معرفة سر أحكامه الشرعية، المبنية على الحكم والمصالح، وهم المهديون الثابتون على الإيمان ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ﴾ أي ثباتكم على الإيمان، أو صلاتكم إليها، لما روي في الصحيح أنه ﷺ لَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالُوا: كَيْفَ مِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّحْوِيلِ مِنْ إِخْوَانِنَا^(٢)؟ فنزلت الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالْكَاسِرِ لِرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ فلا يضيع أجورهم، ولا أعمالهم الصالحة التي فعلوها، وهو تقريرٌ للحكم، وتعليل له، فإن اتصافه عزَّ وجلَّ بهما، يقتضي أن لا يضيع عملهم، والرافة: عبارة عن إيصال النعم الصافية من الآلام، والرحمة أعم منه.

(١) خلاصة هذا أن علم الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير، فهو سبحانه عالم بما كان، وما سيكون، وما هو كائن، فقوله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ أي لنظهر علمنا لعبادنا المؤمنين، فيعرفوا الحقيقة وينكشف لهم ما كان خفياً عنهم، وإنما أسنده إليه تعالى تشريفاً لرسوله والمؤمنين، وهذا الأسلوب شائع في لسان العرب يقولون: فتح عمرُ العراق، وجبى خراجها، وإنما فعل ذلك جنده وأتباعه.

(٢) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٢٩٦٤ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

﴿ قَدْ رَأَى ثَقَلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى: ﴿ قَدْ رَأَى ثَقَلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ أي قد رأينا يا محمد تردّد وتصرف نظرك جهة السماء، انتظاراً للوحي، وكان ﷺ يتوقع من ربه أن تُحول القبلة إلى الكعبة، لأنها قبله آباؤه، وأقدم القبلتين، وأدعى للعرب إلى الإيمان، ولمخالفة اليهود، وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل، عن وجهه إلى وجه آخر ﴿ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ﴾ فلممكننك من استقبالها ولنجعلنك تلي جهتها، وهذا الوعد كان قبل الأمر، لفرح النفس بالإجابة، ثم بإنجاز الوعد، ﴿ تَرْضَاهَا ﴾ أي تحبها وتتشوق إليها، وليس في اللفظ ما يدل على أنه ﷺ كان يطلب قبله معينة ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ ﴾ الفاء لتفريع الأمر بالتولية على الوعد الكريم، وتخصيص التولية بالوجه لأنه أشرف الأعضاء وبه يتميز الإنسان، والتولية إذا كانت متعدية إلى واحد فمعناه الصرف أي اصرف وجهك ﴿ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ نحوه، والشطر جزء الشيء، وهو في الأصل لما انفصل عن الشيء، ويأتي بمعنى الجهة، والحرام أي المحرّم فيه القتال، أو الممنوع عن الظلمة أن يتعرضوه، وإنما ذكر المسجد دون الكعبة، لأنه ﷺ كان في المدينة، والبعيد يكفيه الجهة، بخلاف القريب، عن ابن عمر قال: «بينما الناس بقاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النبي ﷺ قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة^(١)، وخص الرسول ﷺ بالخطاب، تعظيماً له، وإيجاباً لرغبته، ثم عمّم الحكم

(١) أخرجه البخاري في الصلاة ٤٢٤/١ ومسلم في المساجد رقم ٥٢٦ والترمذي رقم ٣٤١ في باب ما جاء في ابتداء القبلة.

فقال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾ أي من برّ أو بحر، من شرقي أو غرب، وأردتم الصلاة ﴿قُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ أي توجهوا نحو البيت الحرام وفائدة تعميم الأمكنة على ما ذهب إليه البعض، دفع توهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ أحبار اليهود، وعلماء النصارى ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّهُ﴾ أي التحويل ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ لعلمهم بأن الرسول ﷺ لا يأمر بالباطل، إذ هو المبشر به في كتبهم ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي عالم بجميع ما يعمله العباد، وسيجازيهم عليه، وفيه وعد ووعد للفريقين.

﴿وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ﴾ أي ولئن جئتهم بكل حجة قاطعة، والآية برهان وحجة على أن الكعبة قبلّة، وأن التوجه إليها هو الحق ﴿مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ وهذا تسليّة للنبي ﷺ، والمعنى: إنهم ما تركوا قبلك، لشبهة تزيلها الحجة، إنما هو عن مكابرة وعناد ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ﴾ مسوقة لقطع أطماعهم، أي ولست يا محمد متبعاً قبلتهم أبداً، قيل إن قبلّة الطائفتين في الأصل بيت المقدس، وعيسى عليه السلام لم يصلّ جهة الشرق حتى رفع، وإنما كانت قبلته بيت المقدس، ثم بعد رفعه شرع أشياخ النصارى لهم الاستقبال إلى الشرق، واعتذروا بأن المسيح فوض إليهم تشريع الأحكام، وذكروا أن في الشرق أسراراً ليست في غيره، وأن المسيح حين صُلب استقبل الشرق، وقال ابن القيم: إنّ قبلّة الطائفتين الآن، لم تكن قبلّة بوحي بل بمشورة، وليس في التوراة الأمر بذلك، والسامرة منهم يصلون إلى طورهم بالشام قرب بلدة نابلس، وهذان القولان - إن صحّا - لأشكل القول بأنه تعالى لم يخصص كل شريعة بقبلّة ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ فإن اليهود تستقبل الصخرة، والنصارى مطلع

الشمس، ولا يُرجى توافقهم كما لا يُرجى موافقتهم لك، لتصلبهم في الهوى وعنادهم ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ مَرَّ تفسيره، أي لئن اتبعت أهواءهم فَرَضاً ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فيه تحذير عن متابعة الهوى، ولقد بولغ في التأكيد، أولاً بالقسم، وإنَّ التحقيقية ﴿إِنَّكَ﴾ واللام في خبرها، وتعريف الظالمين، والجملة الاسمية، وفي هذه المبالغة تعظيمُ أمر الحق، والتحريض على اقتفائه، والتحذير عن متابعة الهوى، واستعظام لصدور الذنب عن الأنبياء، وقيل: الخطاب في الظاهر للرسول ﷺ والمراد أمته.

﴿الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾﴾.

﴿الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمْ الْكِتَابَ﴾ علماءهم، إذ هم العمدة في إيتائه، وقيل: أراد بهم مؤمني أهل الكتاب ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ أي الرسول ﷺ وإن لم يسبق ذكره، لدلالة الكلام عليه ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ كمعرفتهم أبناءهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم، يروى أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم والله وأكثر، نزل أمينُ السماء جبريل، على أمين الأرض محمد بنعته، فعرفته كما وصفه تعالى بالتوراة، وأما ابني فلا أدري ما كان من أمه، فقد تكون قد خانتني فيه!! فقال له عمر: وفَّقَكَ اللهُ، ولهذا قال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾^(١) ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ أي وإن جماعة من رؤسائهم وأخبارهم، ليخفون الحق ولا يعلنونه، ويكتمون صفة محمد المذكورة عندهم في التوراة ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي وهم يعلمون حقيقة الأمر، ولكنهم فجرة يكابرون ويعاندون، وفي الآية تنبيه على كمال شناعة من يكتم الحق، وأنه لا يليق بالعلماء الكتمان.

(١) ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره ٢٠٠/١ نقلاً عن القرطبي.

﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ أي ما أوحاه الله إليك يا محمد، من أمر القبله، ومن خبر الأحبار والرهبان، الذين يعرفون محمداً بصفته في التوراة والإنجيل، هو الحق القاطع، واليقين الساطع، فلا تكونن من الشاكين فيما أخبرناك عنه. والخطاب للرسول ﷺ والمراد أمته، يقال: امترى في الشيء أي شك فيه.

﴿ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَخِيرُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّمَا تَكُونُوا يَاتٍ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا ﴾ أي ولكل أمة من الأمم، قبله ومنهاج يسير عليها أصحاب الملل، يتوجهون بها إلى الله - على زعمهم - فتوجهوا يا معشر المؤمنين إلى ما أرشدكم إليه ربكم، من أمر القبله والدين ﴿ فَاسْتَخِيرُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ أي سارعوا إلى فعل الخيرات ﴿ إِنَّمَا تَكُونُوا يَاتٍ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ أي في أي مكان أو موضع، تكونون فيه بعد موتكم، من أغوار الأرض، أو قُلل الجبال، أو أعماق البحار، يجمعكم الله للحساب، وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي قادر على كل شيء، لا يعجزه أمر من الأمور مهما كان، فلا تشكوا في قدرة الرحمن.

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِتَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ أي من أي مكان خرجت للسفر، تأكيد لحكم التحويل، وتصريح بعدم تفاوت الأمر، في حالتَي السفر

وَالْحَضَر ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إِذَا صَلَّيْتَ ﴿وَإِنَّهُ﴾ وَإِنْ هَذَا الْأَمْر ﴿لَلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ فَيَجَازِيكُمْ بِذَلِكَ.

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ كرر هذا الحكم لتعدد علله، فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: تعظيم الرسول ﷺ بابتغاء مرضاته؛ وجري العادة الإلهية على أن يؤلى كل أهل ملة وجهة يستقبلها ويتميز بها، ودفع حجج المخالفين، فإن القبلة لها شأن عظيم، والنسخ من مظان الفتنة، فبالحري. أن يؤكد أمرها، ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ متعلق بمحذوف كأنه قيل: فعلنا ذلك لثلا يبقى لأحد عليكم حجة، كاحتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة، وأنه يتبعنا في قبلتنا، والمشركون بأنه يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ أي لثلا يكون لأحد من الناس حجة، إلا المعاندين منهم، فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه، وحباً لبلده، والحجة: الدليل والبرهان، كان من أقامها يقصد إثبات الحكم بها، فتقسم إلى حجة ناهضة يثبت بها الحق، وحجة داحضة^(١)، يُمَوِّه بها الباطل ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ فلا تخافوهم، لأنهم لا يقدرّون على نفع ولا ضرر ﴿وَآخِشُونِي﴾ أي وخافوني فلا تخالفوا أمري ﴿وَلَا تَيْمَنَنَّ بِغَيْرِي عَلَيْكُمْ﴾ بهديتي إياكم إلى الكعبة المشرفة قبله أبيكم إبراهيم ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ولا يرادني اهتداءكم إلى الصراط المستقيم، وعن علي: تمام النعمة الموت على الإسلام.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾
﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾^(١٥٧)

(١) الحجة الداحضة يعني الباطلة كما قال تعالى في سورة الشورى ﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَغْدٍ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ، حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ ﴾ متصل بما قبله أي ولأنتم نعمتي عليكم في أمر القبلة، كما أتممتها بإرسال رسول منكم، فإن إرسال الرسول، نعمة لا تكافئها نعمة، لما فيه من الشرف لهم، فإن البعثة منهم وفيهم، أقرب إلى قبول قوله، والانقياد له فيما كان سبباً لسعادة الدين والدنيا ﴿ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ﴾ صفة ثانية للرسول، كاشفة لكمال النعمة، يعني القرآن، وذلك من أعظم النعم، وفيه إشارة إلى إثبات نبوته ﷺ لأن تلاوة الأمي، الآيات الخارجة عن طوق البشر، واشتمالها على المصالح التي ينتظم بها أمر المعاش والمعاد، أقوى دليل على نبوته ﴿ وَبُزِّيَكُمْ ﴾ يحملكم على ما تصيرون به مطهرين من دنس الشرك وقبيح الأعمال ﴿ وَبُعِلُّكُمْ أَلِكُنَّبَ وَالْحِكْمَةِ ﴾ صفة أخرى مترتبة في الوجود على التلاوة، وإنما وسط بينهما التزكية، للإيدان بأن كلاً من الأمور المترتبة نعمة جليلة بانفرادها مستوجبة للشكر، وهو السر في التعبير عن القرآن تارة بالآيات، وأخرى بالكتاب، وثالثاً بالحكمة، رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة ﴿ وَبُعِلُّكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ أي ما لا سبيل لكم إلى معرفته إلا بالوحي، وهو تخصيص بعد التعميم، مبين لكون إرساله ﷺ نعمة عظيمة، ولولاه لكان الخلق متحيرين في أمر دينهم، لا يدرون ماذا يصنعون.

﴿ فَأَذْكُرُونِي ﴾ بالطاعة والعبادة ﴿ أَذْكُرْكُمْ ﴾ بالمغفرة والثواب، واذكروني في النعمة والرخاء، أذكركم في الشدة والبلاء، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه، كمثل الحي والميت»^(١) فالمعنى: ﴿ أَذْكُرْكُمْ ﴾ أي أجازيكم بها، وعبر بالذكر للمشاكلة، ولأنه نتيجته، والذكر يكون باللسان، وهو أن يستبحه، ويحمده،

(١) الحديث أخرجه البخاري ١٧٥/١١ في الدعوات، ومسلم في صلاة المسافرين رقم

ونحو ذلك، ويكون بالقلب، وهو أن يتفكر في عظمة الله، وفي الدلائل الدالة على وحدانيته، ويكون بالجوارح مثل الطاعات والصلاة ﴿وَأَشْكُرُوا لِي﴾ ما أنعمت به عليكم من النعم ﴿وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ بحمد النعم، وعصيان الأمر، فمن أطاع الله فقد شكره، ومن عصاه فقد كفره.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^(١٥٧)
 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ءَمُوتٌ بَلْ ءَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾^(١٥٨).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وصفهم بالإيمان إثر تعداد ما يوجهه، تنشيطاً لهم، وحثاً على مراعاة ما يعقبه من الأمر ﴿اسْتَعِينُوا﴾ في كل ما تأتون وما تذكرون ﴿بِالصَّبْرِ﴾ عن المعاصي، وحفظ النفس، وعلى الأمور الشاقة على النفس، التي من جملتها معاداة الكفرة، المؤدية إلى مقاتلتهم ﴿وَالصَّلَاةِ﴾ أي وبأداء الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام، فبالصبر تنالون كل فضيلة، وبالصلاة تنتهون عن كل رذيلة ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالنصرة، وإجابة الدعوة، ومعنى المعية: الولاية الدائمة المستتبعة للنصرة.

﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ عطف على استعينوا ﴿لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يقتل في سبيل نصرته دين الله ويموت شهيداً، وسبيلُ الله: كلُّ ما أمر الله تعالى به من الخير فهو سبيله، كالجهاد، والحج، وطلب العلم ﴿ءَمُوتٌ﴾ أي هم أموات ﴿بَلْ ءَحْيَاءٌ﴾ بل هم أحياء ﴿وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ ما حالهم؟ وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد، ولا من جنس ما يحسُّ به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي، وعن الحسن البصري أن الشهداء أحياء عند ربهم، تُعرض أرواقهم على أرواحهم، فيصل إليهم الروح والفرح بالنعيم، كما تُعرض النار على أرواح آل فرعون، غدراً وعشياً، فيدخل إليها الألم والوجع، وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها، تبقى بعد الموت ذرّاة، وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن، وعلى هذا فتخصيص الشهداء، لاختصاصهم بالقرب من الله، ومزيد البهجة والكرامة، قال أبو السعود رحمه الله: رأيت

في المنام سنة تسع وثلاثين وتسعمائة، أني أزور قبور شهداء أحد رضي الله عنهم وأنا أتلو هذه الآية، متفكراً في أمرهم، وفي نفسي أن حياتهم روحانية، فبينما أنا على ذلك، إذ رأيتُ شاباً منهم قاعداً في قبره تام الجسد في أحسن ما يكون من الهيئة، فنظرتُ إلى وجهه فرأيتَه ينظر إليَّ مبتسماً، كأنه ينهني على أن الأمر بخلاف رأيي!! فسبحان من علت كلمته، وجلّت حكمته^(١) واختلف في هذه الحياة، فذهب كثير من السلف إلى أنها حقيقة بالروح والجسد، ولكننا لا ندرکها في هذه النشأة، واستدلوا بسياق قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ وبأن الحياة الروحانية ليست من خواصهم، فلا يكون لهم امتياز بذلك على من عداهم، وذهب البعض إلى أنها روحانية، وكونهم يرزقون لا ينافي ذلك، وأنها من خصائص الشهداء .

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرِ تَبَشِيرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ ولنصيبكم إصابة من يختبر أحوالكم، هل تصبرون على البلاء، وتستسلمون للقضاء؟ وهل تشكرون فيما تحبونه وتصبرون فيما تكرهونه؟ وفيه إيماء إلى أنَّ المقصود من هذه الحياة الابتلاء، واللام جواب القسم، تقديره والله لنبلونكم، والخطاب للمؤمنين أي لنعاملنكم معاملة المختبر ﴿بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ أي بقليل من ذلك، وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه، ليخفف عليهم، ويريهم أن رحمته لا تفارقهم، وإنما أخبرهم به قبل وقوعه، ليوطنوا عليه نفوسهم، ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له، وليعلموا أنه شيء يسير، له عاقبة حميدة،

(١) انظر هذه الرؤيا في إرشاد العقل السليم «تفسير أبي السعود» ١/ ١٨٠ .

والجوع: القحط وعدم حصول القوت ﴿وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ أي وشيء من نقص الأموال بموت المواشي ونحوه، ونقص الأنفس كموت الأصحاب والأحباب، ونحو ذلك، ونقص الثمرات أي ثمرات الحرث والأشجار، بحيث لا تغل الحقائق والمزارع ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ أو لكل من يتأتى منه البشارة.

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ المصيبة ما يصيب الإنسان من مكروه، في النفس، أو في الأهل، أو في المال، قليلاً كان أو كثيراً طفىء سراج رسول الله ﷺ فقال: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» فقليل أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: نعم، كلُّ شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من يُردِّ الله به خيراً يُصَبِّ منه»^(١) يعني يبتليه بالمصائب، حتى يأجره على ذلك، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهمَّ أَؤْجِرْني في مصيبتِي، وأخلف لي خيراً منها، إلَّا أَجَرَهُ الله في مصيبتِهِ، وأخلف له خيراً منها»^(٢) وليس الصبر والاسترجاع باللسان، بل به وبالقلب، والمصيبة إذا كانت من قبل الله، يجب الصبر عليها كالأمراض؛ ووفاة بعض الأولاد، وأما إذا جاءت من الظلمة، فالصبر عليها غير واجب، بل إن أمكن أن يدفع ذلك ولو بالمقاتلة، والمبشِّر به محذوفٌ، دلَّ عليه قوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ «أولئك» إشارة إلى الصابرين، والأجر لمن صبر عليها وقت إصابتها، كما في الحديث: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»^(٣) والصلاة في الأصل الدعاء، ومن الله تعالى التزكية

(١) الحديث أخرجه البخاري في المرضى ٩٣/١٠ ومالك في الموطأ ٩٤١/٢.

(٢) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز رقم ٩١٨ وفيه قالت: أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلتُ كما أمرني رسول الله ﷺ فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله ﷺ.

(٣) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان، من رواية أنس قال: مرَّ النبي ﷺ على امرأة =

والمغفرة، وجمعها للتنبية على كثرتها وتنوعها ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ أي هم المهتدون للحق والصواب، والفائزون بمطالبهم الدينية والدنيوية، فإن من نال رافة الله ورحمته، لم يفته مطلب.

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (١٥٨).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ هما جبلان بمقربة من البيت الحرام، لهما مكانة جليلة في شريعة الإسلام، ولهذا قال: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي من أعلام دينه، ومناسك حجه، التي تعبَّدنا الله بها، والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، وكلُّ ما تعبَّدنا الله به من أمور الدين فهو من الشعائر، كالطَّواف، والسعي، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والأذان، والإقامة، وغير ذلك ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ أي فمن قصد بيت الله، للحج أو للعمرة، فلا إثم عليه أن يسعى بينهما، أي بين الصفا والمروة ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ أي ومن فعل خيراً، سواء كان فرضاً أو نفلاً، فإن الله شاكر له طاعته، ومجازيه عليها أفضل الجزاء، فإنه سبحانه عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال، فلا يُنقص من أجورهم شيئاً. وظاهر الآية: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ يشير إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة، مع أنه من أركان الحج أو واجباته، ولهذا أشكل على عروة بن الزبير فهم الآية، حتى سأل خالته «عائشة» أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: يا خالة، ما أرى بأساً على من ترك السعي بين الصفا والمروة! فقالت له: بشما قلت يا ابن أختي، لو كان الأمر كما ذكرت، لقال الله تعالى: فلا جناح عليه أن لا يطَّوفَ بهما،

= تبكي عند قبر علي صبيُّ لها فقال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي - ولم تعرفه - فقيل لها: إنه النبي ﷺ فأنت النبي تعتذر إليه وقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبرُ عند الصدمة الأولى.

ولكنَّ أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة لصنمَيْن: أحدهما على الصفا يسمى «إسافاً» والثاني على المروة يسمى «نائلة» فلما دخلوا في الإسلام كره المسلمون الطواف بينهما لأنه فعل الجاهلية، فنزلت الآية الكريمة تدفع عنهم الإثم والحرَج، وتخبر أنهما من شعائر الله، وأنه ينبغي أن يكون السعي بينهما للرحمن لا للأوثان، قالت عائشة: وقد سنَّ رسول الله ﷺ الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما^(١). وعن عاصم بن سليمان قال: قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية!! فهذا هو السرُّ في نفي الحرَج.

أما الحكمة من السعي بين الصفا والمروة، فهي لإحياء ذكرى قصة «هاجر» أم إسماعيل عليهما السلام، فإنه لما تركها إبراهيم عليه السلام مع طفلها الرضيع في الصحراء - قبل بناء البيت العتيق - وعطشت وعطش ابنها، أغاثها الله بماء زمزم، بعد أن سعت بين جبل الصفا، وجبل المروة عدة مرات، وهي تبحث عن الماء، لتنقذ حياتها وحياة وليدها، فبعث الله إليها «جبريل» عليه السلام، فضرب برجله الأرض، ونبع منه ماء زمزم، وقال لها: إن الله ههنا بيتاً يبنيه هذا الغلام وأبوه، فجعل الله أفعالها وسعيها طاعةً لجميع المكلفين، ليعلم الناس أن الله تعالى لا يضيع أجر الصابرين، وهذا هو السرُّ في مشروعية الطواف بين الصفا والمروة.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا فَاُولَٰئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ ﴾

(١) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري ٣/٣٩٨ وصحيح مسلم كتاب الحج رقم ١٢٧٧.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ نزلت في أحبار اليهود الخائنين، وهي عامة في كل من كتم شيئاً من أحكام الدين، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، والمعنى: إن الذين يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات، والدلائل الساطعات الواضحات، التي تدل على صدق محمد ﷺ في أمر النبوة والوحي ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾ أي من بعدما أوضحناه لكل الناس، في كتب الله المنزلة على رسله، كالطورا والإنجيل والزبور، كما قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾^(١) فالمراد بالكتاب جنس الكتب الإلهية ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ أي أولئك المجرمون، الكاتمون لأوصاف الرسول عليه السلام، المحرّفون لأحكام التورا والإنجيل ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ أي يطردهم ويُبْعِدُهُم من رحمته، ويذيقهم أليم نقمته. ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ أي يلعنهم أهل السماء والأرض، الملائكة، والمؤمنون، وجميع الخلائق من الإنس والجن، حتى البهائم والدواب، فكما أن العالم المبلغ لشريعة الله، يستغفر له كل شيء، حتى الطير في الهواء، والحيتان في الماء، كما ورد به الحديث الشريف، فكذلك الكاتمون لوحي الله، يلعنهم كل شيء في السموات والأرض.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ أي إلا الذين تابوا عن الكتمان، وندموا على ما صنعوا من العصيان ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أي وأصلحوا ما أفسدوه بالتدارك، ببيان حقوق الحق والخلق، ومن ذلك أن يصلحوا قومهم بالإرشاد إلى الدين الحق «دين الإسلام» ﴿وَبَيَّنَّا﴾ أي أظهرنا للناس حقيقة ما أنزل الله في كتبه المقدسة، لتتم توبتهم من التحريف والكتمان ﴿فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ أي فأولئك التائبون الصادقون، أقبل توبتهم، وأشملمهم برحمتي الواسعة، فأنا الرب الجليل، واسع التوبة، عظيم الرحمة.

(١) سورة الأعراف، آية: ١٥٧.

قال ابن كثير: والآية وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل، من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة، والهدى النافع للقلوب، من بعدما بينه الله تعالى لعباده، في كتبه التي أنزلها على رسله^(١)، ولهذا جاء في الحديث «من سئل عن علم فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار»^(٢).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ أي إن الذين كفروا بالله، وماتوا ولم يتوبوا كأمثال هؤلاء الكافرين، واستمروا على الكفر، حتى داهمهم الموت، وهم على تلك الحالة الشنيعة ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي استقرَّ عليهم اللعن والطرْد، من الله والملائكة وأهل الأرض جميعاً، حتى الكفار فإنهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً، ومعنى اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله عزَّ وجلَّ، فالكافر يلعنه أهل السماء والأرض، لأنه مفسدٌ مخربٌ لنظام الله، حائد عن الصراط المستقيم.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي خالدين في نار الجحيم، وفي إضمارها تفخيم لشأنها ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ أي إن عذابهم في جهنم دائم لا ينقطع، لا يخفُّ عنهم طرفة عين، كما قال سبحانه: ﴿لَا يُفْتَر عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾^(٣) ثم قال تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي ولا يُمهلون أو يُؤجَّلون،

(١) تفسير ابن كثير ٢٠٦/١.

(٢) أخرجه الترمذي رقم ٢٦٥١ وأبو داود رقم ٣٦٥٨ وفي رواية أبي داود «ألجمه الله

بلجام من نار يوم القيامة».

(٣) سورة الزخرف، آية: ٧٥.

بل يلاقيهم العذاب من حين مفارقة الروح للجسد، فهم في سكرات الموت معذبون، وفي القبر يرون أشد العذاب، وفي الآخرة لهم نار الجحيم، وهذه الصفات الثلاثة للعقاب: الخلود، وعدم الإمهال، وعدم التخفيف، تشير إلى يأس الكفار من الخروج من نار الجحيم، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾^(١).

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

لما ذكر تعالى حال الكافرين الجاحدين لنعم الله، وما لهم من العذاب والنكال في الآخرة، أعقبه بذكر أدلة الوجدانية، وأتى بالبراهين الساطعة الدالة على وجود الإله الخالق، المدير الحكيم فقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أي إلهكم المستحق للعبادة أيها الناس إله واحد، لا نظير له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ أي لا معبود بحق إلا هو جلّ وعلا، المتصف بالرحمة التامة، المفيض أنواع النعم على العباد، وفي الآية تقرير للتوحيد، فإنه تعالى حيث كان المولي لجميع النعم، صغيرها وكبيرها، وكان كل ما سواه مفتقراً إليه في وجوده وإمداده، تحققت وحدانيته بلا ريب، وانحصر استحقاق العبادة فيه وحده جلّ وعلا.

عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وفاتحة آل عمران: ﴿أَلَمْ يَلَمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(٢).

(١) سورة الزخرف، آية: ٧٤.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة رقم ١٤٩٦ والترمذي في الدعوات رقم ٣٤٧٢ وقال: حديث حسن.

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَنْجَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٦٦).

روي عن عطاء أنه قال: أنزل على النبي ﷺ بالمدينة ﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ الآية، فقال الكفار بمكة: كيف يَسْعُ الناسَ إلهٌ واحد؟ أي كيف يكفيهم إله واحد؟ حيث كان عندهم حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١) الآية. أي إن في إبداع السموات والأرض، بما فيهما من عجائب الصنعة، ودلائل القدرة، بما يعجز عن فهمها عقول البشر، وإنما جمع السموات لأنها طبقات منفصل بعضها عن بعض، بخلاف الأرض، والآية في السماء هي: ارتفاعها بغير عمد، وما يرى فيها من الشمس، والقمر، والنجوم، والمجرات، وحركة هذه الكواكب ودورانها، كما قال سبحانه ﴿كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ والآية في الأرض ما يرى فيها من الجبال، والبحار، والمعادن، والأنهار، والنباتات، والثمار، والأشجار ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي تعاقبهما بنظام محكم، يأتي الليل فيعقبه النهار، ويمضي النهار فيعقبه الليل، ويأخذ هذا من هذا، فأحياناً يطول الليل ويقصر النهار، وأحياناً يقصر الليل ويطول النهار، حسب الأمكنة والأوقات، وحسب قرب البلاد وبعدها عن القطب الشمالي، أو خط الاستواء، فالبلاد القريبة من القطب الشمالي، أيامها الصيفية أطول، وليلتها أقصر، من أيام البلاد البعيدة عنه، وهكذا يتعاقب الليل والنهار، لتحصل مصالح العباد، لأن انتظام أحوال البشر، بسبب الكسب والمعيشة يكون في النهار، وطلب الراحة والنوم يكون في الليل

(١) انظر أسباب النزول للواحدي، ص: ٢٥.

﴿وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ أي والسفن الضخمة الكبيرة، التي تسير في البحر، وتجري على سطح الماء، وهي موقرة بالأثقال والرجال، بما فيه تحصيل مصالح الناس، من أنواع البضائع والسلع التجارية، والآية في هذه السفن، هي تسخيرها وجريانها على وجه الماء، مع ضخامتها وما تحمله على ظهرها من أثقال، والماء خفيف لطيف، فكيف حمل هذه السفن الضخمة على سطحه ولم تغص فيه، مع أن الحصاة الصغيرة لو طرحناها في الماء لنزلت إلى قعره؟ فسبحان من سيّر بها بقدرته، وأجراها برحمته، لتنقل ذرية بني آدم، من قطر إلى قطر ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا دُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾^(١) ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي وما أنزله الله من المطر، من السحاب الذي يعلو في السماء، فينزل قطرات قطرات، به حياة البلاد والعباد، وبه إنعاش البشر، وإخراج النبات والأرزاق، والآية في إنزال المطر، أن الله تعالى جعله سبباً لإحياء الجميع، من حيوان، ونبات، وشجر، وثمر، ولولاه لما عاش إنسان ولا حيوان ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾^(٢) ثم نزوله عند وقت الحاجة بمقدار المنفعة كما قال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ﴾^(٣) فلو زاد على القدر المطلوب، لأهلك الحرث والنسل، وخرب ودمر، كما يحدث في بعض الأوقات من السيول المدمرة وسمى تعالى السحاب سماء، لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء كما قال أهل اللغة، والمطر إنما ينزل من السحاب، بنص القرآن العظيم: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾^(٤) والودق: هو المطر

(١) سورة يس، آية: ٤١.

(٢) سورة الأنبياء، آية: ٣٠.

(٣) سورة المؤمنون آية ١٧.

(٤) سورة المؤمنون، آية: ١٨.

﴿وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ عطفٌ على «أنزل» أي وما نشر وفَرَّق في الأرض، من كل ما يدبُّ عليها من إنسان، وحيوان، وهوام، وزواحف، المختلفة في أشكالها، وألوانها، وأحجامها، والدابة تجمع الحيوان كله «الفيل، والبعير، والغزال، والشاة، والزواحف» وغيرها مما لا يحصى من أنواع الدواب، وكلها من مخلوقات الله، كما قال سبحانه: ﴿وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ، إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١) والآية فيها اختلاف الأصوات، والأشكال، والألوان، والأحجام، فمنها المنتصب القامة كالإنسان، ومنها الذي يمشي على بطنه كالزواحف، ومنها الذي يمشي على أربع كالبعير وسائر الحيوانات ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ﴾ أي تقليب الرياح في هبوبها، جنوباً وشمالاً، حارة وباردة، ليئة وعاصفة، عقيماً وملقحة، كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ﴾^(٢) ومنها رياح تأتي بالخير والمطر وهي رياح الرحمة، ومنها ما يأتي بالعذاب والبلاء، كرياح الهلاك والتدمير ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالْزَمِيمِ﴾^(٣) وفي تصريف الرياح تربية للنباتات، وبقاء للحيوانات، ولو أمسك الله الرياح ساعة، لأنتن ما بين السماء والأرض، والريح جسم لطيف وهي مع ذلك في غاية الشدة والقوة، تفلع الأشجار والصخور، وتخرب البنيان والدور ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي والسحاب المذلل بين السماء والأرض بقدرة الله، يسير حيث شاء الله، وهو يحمل الأطنان من المياه العذبة، ثم يصبه على الأرض قطرات قطرات، والآية في ذلك أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة، التي تسيل منها الأودية الواسعة، يبقى معلقاً بين

(١) سورة النور، آية: ٤٣.

(٢) سورة النور، آية: ٤٥.

(٣) سورة الذاريات، آية: ٤١ - ٤٢.

السماء والأرض، فكيف حمل السحاب هذه الملايين من الأطنان من الماء؟ ثم قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَلْقُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي لدلائل وبراهين عظيمة، دالة على القدرة القاهرة، والحكمة الباهرة، والرحمة الواسعة، وختم الآية بقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي يتفكرون بعقولهم في دلائل وجود الله ووحدانيته، ويدركون عظمة الله وجلاله، وقدرته وسلطانه، فيعرفون الخالق من آثار الخلق، والمبدع من بدائع الصنع.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة، من دلائل القدرة والوحدانية، ومن عجائب المخلوقات، التي بثها سبحانه في هذا الكون، ثمانية أنواع، تنبهاً على ما فيها من العظمت والعبر، فإن المتفكر في هذه الأمور، يقطع بأنها من صنع إله قادر، مدبر حكيم، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وفي الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٤﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٦﴾﴾.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ أي ومن الناس من تبلغ بهم الجهالة والحماسة، أن يعبد غير الله، من الأوثان والأصنام، ويجعلها أشباهاً ونظراء مع الله، كأنها تخلق وترزق، وهي حجارة صماء بكماء، لا تسمع ولا تنفع، ولا تدري من دعاها ممن دحاها ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ أي يعظمونهم ويطيعونهم ويخضعون لهم، كحب المؤمن لله، فيسوّون بين محبة الله ومحبة الأوثان، كأنهم في المنزلة سواء، وهذا عين الزيغ

والضلال، إذ كيف يُسوَّى بين الإله والحجر؟ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ أي
 وحب المؤمنين لله أشدُّ من حب المشركين للأنداد، لأن محبتهم لله
 لا تنقطع، بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض موهومة فاسدة، ولذلك كان
 المشركون يعدلون عن آلهتهم إلى الله عند الشدائد، ويعبدون الصنم زمناً
 ثم يعبدون غيره ﴿وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ أي ولو
 رأى الظالمون الذين عبدوا غير الله، حين يشاهدون العذاب الأليم، المعدَّ
 لهم يوم القيامة، أن القدرة كلها لله وحده، لا ينفع ولا يضُرُّ غيره ﴿وَأَنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ أي وأن عذاب الله أليم شديداً! وجواب «لو» محذوف
 للتهويل أي لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة، ولاستعظم الإنسان ما
 حلَّ بهم من العذاب.

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ أي حين تبرأ المتبوعون من
 الأتباع، والرؤساء المضلون من الأنصار الأشقياء الذين قلَّدهم ﴿وَرَأَوْا
 الْعَذَابَ وَنَقَطَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ أي وعانوا عذاب الله الشديد، وتقطعت
 بينهم روابط المحبة والألفة، وانقلبت إلى عداوة.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي فَنَتَّبِعَ لِمِثْلِهِمْ﴾ أي وتمنى
 الأتباع لو أن لهم عودة ورجعة إلى الدنيا، ليتبرأوا من أولئك الزعماء
 الذين أضلَّوهم، كما تبرءوا هم منهم في ذلك الموقف العصيب، قال
 تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ أي
 كما أراهم الله العذاب، فذاقوه وعانوه، كذلك يريهم أعمالهم القبيحة،
 ندامات شديدة، وحسرات تتبعها زفرات، تتردَّد في صدورهم، وليس لهم
 سبيل إلى الخروج من النار، لأنهم في عذاب سرمدي في نار جهنم.

﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا
 عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ نزلت في المشركين الذين حرّموا على أنفسهم البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، والخطاب عام يشمل جميع البشر، والمعنى: كلوا يا معشر الناس ممّا أحله الله لكم مما في الأرض ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ أي حال كونه حلالاً مستطاباً في نفسه، غير ضار للأبدان والعقول، والمراد بالطيب الحلال الذي أباحه الله لعباده ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي ولا تسلكوا طرق الشيطان، فيما يزيّنه لكم من المنكرات والفواحش، والخطوات جمع خطوة وهي ما بين قدمي الماشي، يقال: اتّبع خطواته: إذا اقتدى به ﴿إِنَّكُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة.

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ بيان لعداوته، ووجوب التحرز عن متابعته، والسوء والفحشاء ما أنكره العقل، واستقبحه الشرع، وقيل: السوء يعم القبايح، والفحشاء ما يجاوز الحد من الكبائر ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ كقولكم هذا حلال، وهذا حرام بغير علم، ويدخل فيه كل ما يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز إسناده عليه ومعنى: ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ما لا تعلمون أن الله تعالى أمر به، والقول على الله تعالى بغير علم، من أعظم أصول المحرمات، فإنه أصل الأديان الباطلة، ومنشأ تحريف الأديان المحرّفة، كما فعل اليهود والنصارى في شرائعهم، ومن عموم الجهل أن أكثر المسلمين لا يشعرون بهذا، فيقولون: هذا حرام، هذا حلال، هذا مندوب أو مكروه من غير معرفة ولا دليل، والتحليل والتحريم حق الله وحده، كما نبّه سبحانه بقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ وقد أمر الله بالتثبت والرجوع إلى أهل العلم عند عدم المعرفة ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ أي وإذا قيل للمشركين، على وجه النصيحة والإرشاد: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي والإرشاد، واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والفساد ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ أي قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا من العقائد والعبادات، أمروا باتباع القرآن فجنحوا إلى التقليد الأعمى للآباء والأجداد، قال تعالى رداً عليهم ﴿أَوَلَوْ كُنَّا آبَاءَهُمْ لَا يَقُولُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي أتتبعون آباءهم ولو كانوا أغبياء سفهاء؟ ليس لهم عقل، يردعهم عن الغي والضلال، ولا بصيرة تنير لهم طريق الهدى والخير؟.

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّكُمْ عَمَىٰ فَهْمُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ هذا مثلٌ ضربه للكفار، في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الواضحة، أي ومثل هؤلاء الكفار، العمى عن هداية الله، كمثل الراعي الذي يصبح بغنمه ويزجرها، فهي لا تفهم مراده، ولا تدرك غرضه، إنما تسمع النداء والصوت، دون أن تفهم الكلام والمراد، والمعنى: إن الكفرة لانهماكهم في التقليد، لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر، فهم في ذلك كالبهائم، التي ينق عليها، وهي لا تسمع إلا دوي الصوت، ولا تفهم ما تحته^(١)، يُقال: نعق الراعي: إذا صاح بغنمه

(١) ضرب تعالى مثلاً للكافرين في غاية الروعة والإبداع، فمثل لهم في عدم انتفاعهم بالقرآن، وحججه الساطعة، بمثل الراعي الذي يصبح بغنمه ويزجرها، فهي تسمع الصوت، دون أن تفهم المراد والكلام، فهؤلاء الكفار كالدواب السارحة، لا تفهم ولا تعقل ما يُقال لها، يسمعون القرآن ويصتُّون عنه الأذان، فمثلهم كمثال من يصيح بالماشية، يمر النداء على آذانهم يسمعون ولا يفقهونه.

﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمَى فَهَمْ لَا يَقُولُونَ﴾ شيئاً لأن طرق التعقل هو التدبر في مبادئ الأمور المعقولة، وذلك إنما يحصل باستماع آيات الله، ومشاهدة حججه، فإذا كانوا صمّاً، بكماً، عمياً، فقد انسَدَّ عليهم أبواب التعقل، وطرق الفهم بالكلية.

﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٦) ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٧٧).

قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ لَمَّا وَسَّع الأمر على الناس كافة، وأباح لهم ما في الأرض، سوى ما حرَّم عليهم، أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا، وأمرهم أن يقوموا بحقوق النعم، فقال: ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ على ما رزقكم وأحل لكم ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ أي تخصونه بالعبادة، وتقرون أنه تعالى مُولي النعم، فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر له، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّباً، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً﴾ وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء، يقول: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذّي بالحرام، فأنى يُستجاب لذلك»^(١).

(١) أخرجه مسلم في الزكاة رقم ١٠١٥ والترمذي في التفسير رقم ٢٩٩٢.

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ أي أكلها والانتفاع بها، وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية، وأُبيح من الميتة: السمك، والجراد، للحديث الشريف قال ﷺ: «أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبَدُ، وَالطُّحَالُ»^(١) وحكمه تحريم الميتة، أنَّ الدم يكون ضاراً، وإذا احتبس دمه فيفسد، وتفسد العضلات ويحصل منه ضرر عظيم ﴿وَالْدَّمَ﴾ أي مسفوحاً لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ وكانت العرب في الجاهلية، تجعل الدم في مصارين ثم تشويه وتأكله، فحَرَّمَ الله تعالى ذلك ﴿وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ﴾ إنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان، وسائر أجزائه كالتابع له، وقد أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم، وحكمة تحريم الخنزير للضرر والاستقذار، لملازمته للقذارات، وأما كون لحم الخنزير ضاراً، فهو مما يثبت الطب الحديث ﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم، والإهلال: أصله من رؤية الهلال، فقد جرت العادة أن يُرفع الصوت بالتكبير، إذا رُوي الهلال، لذلك سمي إهلالاً، أي وما ذبح للأصنام، وهذا حرام لسبب ديني محض، لا لأجل الصحة والنظافة، والمراد قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزى، وكانوا يرفعون أصواتهم بذكرهما ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾ ألجى وأخرج إلى أكل الميتة ﴿غَيْرِ بَإٍ﴾ متجاوز بالاستئثار على مضطر آخر ﴿وَلَا عَادٍ﴾ متعد مقدار الحاجة، والإباحة للاضطرار فيقدر بقدر ما تندفع الضرورة، واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والადمي خلافاً لمن منع ذلك ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ في الأكل، بل يأثم بترك التناول ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فلذا أسقط الحرمة في تناوله، وقيل: الحرمة باقية إلا أنه يسقط الإثم لاضطراره، كما هو الظاهر من تقييد عدم الإثم، والمغفرة إذا ذكرت قبل الرحمة يكون معناها أنه تعالى ستر عيبه، ثم رآه مفلساً فرحمه، وإذا ذكرت بعد الرحمة، يكون معناها أنه تعالى رأى عجزه، فترك عقابه، وستر ذنبه.

(١) أخرجه ابن ماجه في الأطعمه من حديث ابن عمر مرفوعاً رقم ٣٣٥٧.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٧٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ (١٧٦) .

نزلت في رؤساء اليهود، الذين كتموا ما أنزل الله تعالى من صفة الرسول ﷺ طمعاً في حطام الدنيا، وحفاظاً على رياستهم الموهومة التي كانوا يتسلطون بها على رقاب الناس، فيأكلون أموالهم بالباطل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ أي يخفون صفة النبي المذكورة في التوراة ﴿ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ أي يأخذون به عوضاً حقيراً من حطام الدنيا مقابل هذا الكتمان ﴿ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ﴾ أي أولئك الأشرار الفجار، إنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة، شبه تعالى المال الحرام الذي أكلوه، برضف من جهنم يأكلونه يوم القيامة، زيادة في التقيح لهم والتشنيع عليهم، بتصويرهم بصورة من امتلأ بطنه من الشح، فأردى به في نار جهنم، وسمي مأكلهم ناراً لأنه يؤول بهم إلى النار، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، وجاء به القرآن، كقوله تعالى في آكل مال اليتيم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ (١) وهكذا يلتقي الكاتمون مع آكلي أموال الأيتام في الإجمام ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ أي لا يكلمهم سبحانه كلام رضى كما يكلم المؤمنين، بل كلام سخط وغضب، كقوله سبحانه في الكفار ﴿ اخْسَؤْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ فالمنفي هنا هو كلام اللطف والرضا، لا كلام الغضب والسخط، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَقَفَوْهُمُ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا

(١) سورة النساء، آية: ١٠.

لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ؟ وقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ثم زاد تبارك وتعالى لهم في العقوبة والنكال فقال: ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ أي لا يطهرهم من دنس الذنوب، يوم يتطهر المؤمنون من ذنوبهم بالمغفرة ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي ولهم فوق ذلك عذاب مؤلم وجيع يصل ألمه إلى قلوبهم.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا بِضَلَالَةٍ إِلَى الْهَدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ أي استعاضوا عن الهدى بالضلالة، وأخذوا الكفر بدل الإيمان، والعذاب بدل المغفرة ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾؟ أي ما أشد صبرهم على نار جهنم؟! وهو تعجب للمؤمنين من جرأة أولئك الفجار، على اقتحام النار مع ما نالهم من غضب الله وسخطه.

ثم بيّن تعالى سبب هذا السخط والعذاب فقال: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ أي ذلك العذاب الذي ذاقوه، بسبب أن الله أنزل كتابه «التوراة» بالحق، فكنتموا وحرّفوا ما فيه طمعاً في حطام الدنيا ﴿وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لِيَشْتَقِقَ بَعِيدٌ﴾ أي وإن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في تأويل التوراة وتحريفها، وتحريف الإنجيل، لفي خلافٍ بعيد عن الحق والصواب، مستوجب لأشد العذاب.

﴿لَيْسَ إِلَهَ إِلَّا أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِلَهَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفَّقُ يَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

الخطاب لأهل الكتاب «اليهود والنصارى» الذين اختلفوا في كتابهم اختلافاً كبيراً، صاروا بسببه في جدالٍ وشقاق، ومن أسباب شقاقهم خوضهم في أمر القبلة، حين حولت إلى الكعبة المشرفة، وادعت كل

طائفة أن البرّ هو التوجه إلى قبلته، فردّ الله تعالى عليهم بقوله: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ أي ليس فعل الخير وعمل الصالحات، مقصوراً على أمر القبلة، أن تتوجهوا في صلاتكم جهة المشرق والمغرب ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ أي ولكنّ البرّ الذي ينبغي أن يهتم بشأنه، والذي ينال به الإنسان رضى ربه، هو برّ من آمن بالله وحده، إيماناً بريئاً من شائبة الضلال والإشراك، وآمن باليوم الآخر، وبجميع الملائكة، والكتب، والرسل الكرام، من غير تفريق بين أحد منهم ﴿وَعَاقَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ أي وأعطى المال على محبته له، وشحّه به، ذوي القرابة منه، فإنهم أولى بالمعروف، وأعطى المال أيضاً لليتامى الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، والمساكين المعدمين الذين لا مال لهم، وفي الحديث الشريف «أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال يا رسول الله: أيّ الصدقة أعظم أجراً عند الله؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيحٌ شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان»^(١) ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي وأعطى المال أيضاً لابن السبيل وهو المسافر البعيد عن ماله، سُمّي به لملازمته للطريق، فكأنه ولد منه، وهو الغريب الذي فقد ماله، وللوسائل المحتاج الذي يسأل المال بدافع الحاجة، وفي فكّ الأسرى والأرقاء لتخليصهم من الرق، وهو الذي عناه تعالى بقوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي فكّ الرقاب، فهذا هو البرّ ببذل الأموال على وفق مراد الله، في المصارف المذكورة ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ﴾ أي أدى الصلاة المفروضة عليه، التي هي أهم أركان الإسلام، ودفع زكاة ماله إلى المحتاجين، فأدى حقّ الله وحقّ عباده ﴿وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ أي إذا وعدوا أنجزوا، وإذا نذروا أوفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، والعهد هنا عام يشمل حقوق الحق، وحقوق

(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من حديث أبي هريرة مرفوعاً رقم ١٠٣٢.

الخلق ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ أي والصابرين على الشدائد والمكاره، في الأنفس والأموال، وحين اشتداد القتال، وهو منصوب على المدح، لبيان فضل الصبر على سائر الأعمال، و﴿البأساء﴾ المراد بها: الفقر والفاقة، و﴿الضراء﴾ المراد بها: المرض ومصائب البدن ﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ أي وقت اشتداد الحرب في المعركة، ومجاهدة العدو، ومنه حديث: «كنا والله إذا حمي الوطيس، واشتدَّ البأس، واحمرتِ الحدقُ نتقي برسول الله ﷺ»^(١)، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ أي أهل هذه الأوصاف، هم الصادقون في إيمانهم، والكاملون في خشيتهم لله، والفائزون بمرتبة التقوى. والآية كما ترى جامعة للكلمات الإنسانية بأسرها، دالة عليها تصريحاً أو تلويحاً، فإنها - بكثرتها - منحصرة في ثلاثة أشياء: ١ - صحة الاعتقاد. ٢ - وحسن المعاشرة. ٣ - وتهذيب النفس، وقد أشير إلى الأول بقوله: ﴿من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين﴾ وإلى الثاني بقوله: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ وإلى الثالث بقوله: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ إلى آخر الآية. ولذلك وُصِفَ المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه، وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق، ومعاملته مع الحق، ومن عمل بهذه الآية، فقد استكمل الإيمان.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْيَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾﴾

(١) أخرجه مسلم في الجهاد رقم ١٧٧٦ ولفظه عند مسلم «قال البراء: كنا والله إذا احمرَّ البأس - أي اشتدت الحرب - نتقي برسول الله ﷺ، وإن الشجاع منا للذي يُحَاذِي به».

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ شروع في بيان بعض الأحكام الشرعية التي يبتنى عليها أمر المعاش والمعاد ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ أي فُرض عليكم عند مطالبة صاحب الحق، والوجوب بالنسبة إلى الحكام، أو القاتلين، ﴿الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ أي بسبب قتلهم، عُدي القصاصُ بفي لتضمنه معنى المساواة، إذ معناه أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل، والمعنى: فُرض عليكم اعتبار المساواة بين القتلى ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ مبتدأ وخبر، أي الحرُّ مقتولٌ بالحرِّ، ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ أي والعبد يُقتل بالعبد، ولا يُقتل به الحرُّ، والأنثى تُقتل بالأنثى ولا يُقتل بها الرجل، فإذا قتل الحرُّ الحرَّ فاقتلوه به، وإذا قتل العبدُ العبدَ فاقتلوه به، ولا تعتدوا بقتل غير القاتل، والآية نزلت ردّاً على عدوان أهل الجاهلية، فقد كانوا إذا كان لبعضهم قوة وفضل، وقتل عبداً منهم قالوا: لا نقتل به إلاّ حراً، وإذا قتلت أنثى قالوا: لا نقتل بها إلاّ رجلاً، وإذا قُتل واحد قالوا لا نقتل به إلاّ اثنين أو خمسة، فنزلت الآية تأمر بقتل الجاني فقط دون العدوان.

يروى أن واحداً قتل إنساناً من أشراف العرب، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول، وقالوا: ماذا تريد؟ فقال: إحدى الثلاث، قالوا: ما هي؟ قال: إما تحيون ولدي، أو تملؤون داري من نجوم السماء، أو تدفعوا جملة قومكم حتى أقتلهم، ثم لا أرى أنني أخذت عوضاً، وظلموا بمثل ذلك، فلما بعث الله الرسول ﷺ أوجب رعاية العدل، وسوّى بين العباد ﴿فَمَنْ عَفَى لَكُمْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أي شيء من العفو، وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام، في إسقاط القصاص، والمراد من الأخ ولي المقتول، وفيه الإشارة إلى أن الأخوة الإسلامية لا تنقطع بالقتل ﴿فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ﴾ أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع والمراد به وصية العافي بأن يطالب الدية بالمعروف من غير تعنيف، والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان، وهو أن لا يمطل ولا يبخس، ﴿ذَلِكَ﴾ الحكم المذكور من العفو وأخذ الدية ﴿تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ لما فيه من التسهيل والنفع،

فشرعة العفو تسهيل على القاتل، وشرعة الدية تنفيح لأولياء المقتول ﴿فَمَنْ
 اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ التخفيف فتجاوز بأن قتل غير القاتل، أو بعد أخذ الدية
 ﴿فَلَهُ﴾ باعتدائه ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ إما في الدنيا بالاقتصاص بما قتله بغير
 حق، وإما في الآخرة بعذاب النار.

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ كلام في غاية الفصاحة والبلاغة، من حيث
 جعل الشيء محل ضده، وعرف القصاص ونكر الحياة، ليدل على أن في
 هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماً، وذلك لأن العلم به يردع
 القاتل عن القتل، فيكون سبب حياة النفسين، ولأنهم كانوا يقتلون غير
 القاتل، والجماعة بالواحد، فتثور الفتنة بينهم، فإذا اقتصر من القاتل، سلم
 الباقيون ويصير ذلك سبباً لحياتهم ﴿يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي يا ذوي العقول
 الكاملة، ناداهم للتأمل في حكمة القصاص، فمن لا عقل له يهديه إلى
 هذا الفكر، لا يحصل له ذلك التأمل، فلهذا أخص الله سبحانه بهذا
 الخطاب أولي الأبواب^(١)، واللب: العقل الخالص من الشوائب،
 ﴿لَمَّا كُم تَتَّقُونَ﴾ أي تتقون محارم الله، وتزجرون عن العدوان وسفك
 الدماء.

(١) اتفق علماء البيان على أن الآية الكريمة: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ بالغة أعلى
 درجات الفصاحة والبيان، ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم «القتل أنفى للقتل»
 وفضل الآية عليه من وجوه: ١ - قلة الحروف. ٢ - الاطراد في الآية، إذ في كل
 قصاص حياة، وليس كل قتل أنفى للقتل، فإن القتل ظلماً أدعى للقتل. ٣ - خلو
 الآية من التكرار اللفظي، بخلاف حكمة العرب. ٤ - عذوبة اللفظ في الآية.
 ٥ - الطباق بين لفظ «القصاص» و«الحياة» إلى غير ما هنالك من الفوارق التي تجدها
 في نفحات الإعجاز، حيث جعلت الآية القصاص سبباً للحياة، والمثل جعل القتل
 سبباً لنفي القتل، وهو لا يستلزم الحياة، وانظر بقية الوجوه البيانية، في كتاب الإنشاد
 للسيوطي.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨) ﴿ فَمَنْ بَدَّلُوا بَعْدَ مَا سَمِعُوا فَإِنَّمَا إِثْمُهُمْ
عَلَى الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٩) ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ أي حضر أسبابه،
وظهرت أماراته ومعنى حضر الموت أي أشرف على الموت وصار في النزاع
﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ أي مالا، وقيل: مالا كثيرا، لما روي عن علي رضي الله عنه
أن مولى له أراد أن يوصي، وله سبعمائة درهم فمنعه، وقال: قال الله
تعالى: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ والخير المال الكثير^(١)، وعن عائشة رضي الله عنها
أن رجلا أراد أن يوصي، فسألت كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف، فقالت: كم
عيالك؟ قال: أربعة، قالت: إنما قال الله تعالى: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ فإن هذا
الشيء يسير، فاتركه لعيالك^(٢)، والظاهر أن الكثرة غير مقدرة، بل تختلف
 باختلاف حال الرجل، وكثرة عياله، وذهب الزهري أن الوصية مشروعة،
قلَّ أو كثر المال ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ مرفوع بكتب وكان
هذا الحكم في بدء الإسلام، ثم نسخ عند نزول آية الموارث، بقوله ﷺ:
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»^(٣) والحديث تلقته
الأمة بالقبول، فانتظم في سلك المتواتر، في صلاحية النسخ، على أن
التحقيق أن الناسخ هي آية الموارث وهي مستحبة في حق الذين لا يرثون،
وليه ذهب الأكثرون ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ أي حق على المؤمنين الذين يتقون.
﴿ فَمَنْ بَدَّلُوا ﴾ غيره من الأوصياء والشهود ﴿ بَعْدَ مَا سَمِعُوا ﴾ أي وصل
إليه وتحقق عنده ﴿ فَإِنَّمَا إِثْمُهُمْ ﴾ أي إثم التبديل ﴿ عَلَى الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ ﴾ على

(١) رواه البيهقي وجماعة عن عروة بن الزبير.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعاً.

مبدله، لأنه هو الذي حاف وخالف الشرع وإيثار الجمع للإيذان بشمول الإثم لجميع الأفراد ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وعيد للمبدل بغير حق. ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ﴾ أي توقع وعلم، والمراد بالخوف الظنُّ الغالبُ الجاري مجرى العلم ﴿جَنَفًا﴾ أي ميلاً بالخطأ في الوصية ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ تعمداً للحيف في الوصية ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ بين الموصي وبين الموصى لهم، بإجرائهم على طريق الشرع ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول، وقيل هذا في حياة الموصى أي فمن حضر وصيته فرآه على خلاف الشرع فنهاه، وحمله على الصلاح ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية فتجب لهما النار»^(١).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ لِمَلِكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٩﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ يَرْشُدُونَ﴾.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا رقم ٢١١٧ وزاد في آخره ثم قرأ علي أبو هريرة =

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بيان لحكم آخر، وتكرير النداء لإظهار الاعتناء بهم ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ الصيام لغة: الإمساك، ومنه يقال للصمت: صوم، لأنه إمساك عن الكلام، وشرعاً: إمساك عن أشياء مخصوصة، على وجه مخصوص، والمراد به صيام شهر رمضان، خُصَّ هذا الشهر بهذه العبادة، لأن فيه إنزال القرآن، وأضيفت فيه هداية الرحمن، وحصل فيه الظفر بيد بنصر العزيز المَنَّان، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي ﷺ القرآن في رمضان ﴿كَمَا كُتِبَ﴾ أي فرض عليكم صومه كما فرض ﴿عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ من الأنبياء والأمم، وعن ابن عباس ومجاهد أنهم أهل الكتاب، وفيه تأكيد الحكم، وترغيب على الفعل، وتطبيب للنفس، فإنَّ الأمور الشاقة إذا عَمَّت طابت وسهل عملها، والمماثلة في أصل الوجوب، وقد كتب الصوم على أهل الملل السابقة، فكان ركناً من كل دين، لأنه من أقوى العبادة، وأعظم ذرائع التهذيب، وفي إعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه على الذين من قبلنا، إشعاراً بوحدة الدين في أصوله ومقصده، ويروى أن صوم رمضان كان مكتوباً على اليهود والنصارى، ثم غيَّروه فتركه اليهود، إلّا صوم يوم من السنة، زعموا أنه اليوم الذي أغرق فيه فرعون، وزاد النصارى فيه حتى بلغ خمسين، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى زمن الربيع ﴿لَمَّا كُمُ تَنَقُّونَ﴾ أي لعلكم تنتظمون به في زمرة المتقين، فالصوم إنما فُرض لمنفعتنا، لأنه يعدُّنا للسعادة، وإعداد الصيام نفوس الصائمين بتقوى الله سبحانه من وجوه:

١ - أعظمها أن الصوم أمرٌ داخلي، موكل إلى نفس الصائم، لا رقيب لأحد عليه، إلّا الله سبحانه وتعالى، وهو سرٌّ بين العبد وربّه، فإذا ترك الصائم شهوته ولذته، مدة شهر، امتثالاً لأمر ربّه، ملاحظاً عند

= ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار...﴾ الآية وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

عروض كل رغبة جسدية، من أكل نفيس، وشراب لذيذ، وزوجة فاتنة، أنه لولا اطلاع الله عليها، لما صبر على ترك تلك الشهوات، لا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة «ملكة المراقبة» لله تعالى، والحياء منه أن يراه حيث نهاه، وهذه المراقبة الدائمة من كمال الإيمان، كما جاء في الحديث القدسي: «يَدْعُ طَعَامَهُ وشهوَتَهُ من أَجْلِي» وهي أكبر وسيلة لسعادة الروح، فهل يُقدم من ثياب هذه المراقبة قلبه، على غشّ الناس ومخادعتهم؟ كلا!! إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي، لأن الصوم ربي نفسه.

٢ - ومن الوجوه الاجتماعية، أن الصائم عندما يجوع، يتذكر الفقير الذي لا يجد قوتاً، فيحثُّه التذكر على الرأفة والرحمة بعباد الله، فيمدُّ إليهم يد العون والإحسان.

٣ - ومن الوجوه أيضاً أن الصوم يُصَفِّي نفس الإنسان، ويهذب لسانه وسلوكه، وينقل الإنسان من «حيوانية» الأرض، إلى «ملائكية» السماء، فيجعله كالملائكة الأبرار الأطهار، الذين ليس لديهم ميل إلى المخالفة والعصيان، ومن أجل ذلك شُرع الصيام.

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ أي هذا الصيام أيامه معدودات، وهي أيام قلائل، فلم يفرض الله على عباده صيام الدهر، حتى لا يشقَّ عليهم، وإنما جعله شهراً واحداً في السنة، رأفة ورحمة بهم، وأحد عشر شهراً يتقلبون في لذائذ الطعام، والشراب، والمتعة الجسدية، فما أرحم الله عزَّ وجلَّ بعباده!؟

متى شُرع الصيام؟

عن عائشة قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان ﷺ يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان

ترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه»^(١) وكانت فريضة رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قبل غزوة بدر، لسبع عشرة خلت من رمضان ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ مرضاً يضُرُّه الصوم، ويعسر معه، أو يخاف من الصوم زيادة المرض، ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أو راكب سفر، وفيه إيماء بأن من سافر أثناء اليوم لم يفطر، ولهذا أثر على قوله «أو مسافراً» فمعنى الآية: من كان عند دخول رمضان مريضاً، أو مشغلاً بالسفر فعلاً، فأفطر فعلة من أيام آخر، وهذا يسمونه فحوى الخطاب، وأكثر العلماء على تقييده بما يلزمه العسر غالباً، وهو السفر إلى المسافة المقدرة في الشرع ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي فعلية صوم عدة أيام المرض، أو السفر، من أيام آخر، إن أفطر، فالمرضى والمسافر إن شاء صاماً، وإن شاء أفطراً، ومذهب الظاهرية وجوب الإفطار وهو غريب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أي وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا ﴿فَذِيَّةٌ طَعَامٌ لِلسَّكِينِ﴾ هي قدر ما يأكله كل يوم، وهي نصف صاع من بر، أو صاع من غيره، وكان ذلك في بدء الإسلام، لما أنه قد فرض عليهم الصوم، وما كانوا متعودين له، فاشتد عليهم، فرخص لهم في الإفطار والفدية، ثم نُسخ، كما روي عن سلمة بن الأكوع قال: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ كان من شاء متاً صام، ومن شاء أفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فصارت هذه الآية ناسخة للتخيير»^(٢) ومن الناس من لم يقل بالنسخ، وفسرها بأن المراد يصومونه على جهدهم، لأن الإطاقة أدنى درجة الممكنة، والقدرة على الشيء، فلا تقول العرب: أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف، بحيث يتحمل به مشقة شديدة، قالوا: والآية نزلت في الشيخ الكبير، والعجوز الهرمة، وقيل معناه: «لا يُطِيقُونَهُ» فأضمر «لا» لقراءة حفصة كذلك ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ فزاد في الفدية، قاله

(١) أخرجه البخاري من حديث عائشة رقم ٥٤٠٤ في كتاب التفسير.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في التفسير رقم ٤٥٠٧ ومسلم رقم ١١٤٥ في الصيام.

مجاهد، أو جمع بين الإطعام والصوم، قاله ابن شهاب ﴿فَهُوَ﴾ فالتطوع ﴿حَيْرٌ لَّهُ﴾ عند ربه ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي والصوم خير لكم من الفدية، أو من التأخير إلى أيام آخر ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما في الصوم من الفضيلة والأجر العظيم ١١.

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ أي ابتدئ فيه نزول القرآن الكريم، وإلا فإن القرآن نزل في جميع شهور السنة، في مدة ثلاث وعشرين سنة، وأما ابتداء نزوله فكان في شهر رمضان، وفي ليلة القدر منه على وجه الخصوص لقوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وقيل: نزل جميع القرآن من اللوح المحفوظ، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزل مفرقاً في مدة ثلاث وعشرين سنة، وهو مروي عن ابن عباس ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ أي أنزله الله هداية للناس بما فيه من الإيجاز والإعجاز، وبما فيه من الآيات الواضحات، التي تفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، فهو كتاب فريد، معجز في بيانه، واضح في أحكامه، جمع الله فيه الحلال والحرام، والحكم والأحكام ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ أي فمن حضره الشهر^(١)، ولم يكن مريضاً أو مسافراً، فليصم شهر رمضان، فإن الله ما فرض صيامه إلا لتذكيرنا بنعمة القرآن، التي هي أجل النعم بعد نعمة الإيمان ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أي ومن كان مريضاً مرضاً يشق عليه، أو مسافراً سفرًا طويلاً شرعياً، فأفطر بسبب المرض أو السفر، فعليه صيام أيام أخر، بعدد الأيام التي أفطرها، ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام، بل يحق له

(١) المراد بقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ هو حضور الشهر أي من حضره دخول الشهر، وهو حي غير ميت، ومقيم غير مسافر، فعليه أن يصومه، وليس معنى «شهد» أنه رأى الهلال وشاهده بنفسه، فإن الصوم يجب برؤية شاهد عدل لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فتنبه والله يراكم. الصابوني.

الإفطار ولو كان بالسيارة أو الطائرة، بشرط أن تزيد المسافة على تسعين كيلو متراً، وهي مقدار ثلاثة أيام على الدواب مع الاستراحة، وهي المسافة التي تقصر فيها الصلاة ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ أي يريد الله أن ييسر عليكم ولا يعسر، فلذلك أباح لكم الفطر في السفر والمرض ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ أي ولتكملوا عدة صيام الأيام التي أفطرتُم فيها، بسبب السفر أو المرض ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُكُمْ﴾ أي ولتحمدا ربكم، على ما أرشدكم إليه من معالم الدين ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي ولتشكروا الله على فضله وإحسانه.

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ سببها أن قوماً من الأعراب قالوا يا رسول الله: أقرب ربُّنا فنناجيه - أي ندعوه سراً - أم بعيدٌ فنناديه؟ فنزلت الآية، أي إنني مع عبادي، أسمع دعاءهم، وأعلم حالهم، وأعرف تضرعهم، وأقضي حوائج السائلين، فأنا قريب منهم، وفي الصحيح: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ»^(١) ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ أي أجيب دعاء من دعاني، إذا كان عن إيمان، وصدق طلب.

قال ابن كثير: والمراد من هذا أنه تعالى لا يُخَيِّبُ دعاء داعٍ، ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه^(٢)، وفي الحديث الشريف: «ما على ظهر الأرض من رجلٍ مسلمٍ، يدعو الله عزَّ وجلَّ بدعوةٍ، إلَّا آتاه الله إيَّاهَا، أو كَفَّ - أي صرف - عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»^(٣) ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا إِلَى وَلِيَّتِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَُرْشَدُونَ﴾ أي فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه، من الإيمان والطاعة، كما أجيبهم إذا دعوني لمهمَّاتهم، وليثبتوا على إيمانهم،

(١) هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان، وانظره في جامع الأصول ٤/ ١٦١.

(٢) تفسير ابن كثير ١/ ٢٢٤.

(٣) الحديث أخرجه أحمد في المسند، ورواه الترمذي رقم ٣٥٦٨ وقال: حديث حسن صحيح غريب وزاد فيه «فقال رجل من القوم: إذا نُكِّرُ، قال الله أكثر».

في أن ربهم سميع مجيب، راجين إصابة الرشد والسداد، وإنما وردت آية الدعاء ضمن آيات الصيام، للتنبيه على أن هناك أوقاتاً للإجابة، منها يوم الجمعة، ووقت السحر، وعند فطر الصائمين، كما جاء في الحديث الشريف: «إن للصائمين عند فطره دعوة ما تُردُّ»^(١)!! فينبغي للداعي أن يحرص على الأوقات الفاضلة.

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمِسُوا مِنْ رَبِّكُمْ وَأَقِيمُوا الصِّيَامَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوا بِهِ أَنْتُمْ عَنِكُمُوهُ فِي الْمَسْجِدِ يَلَاكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾.

وبعد أن ذكر آيات الدعاء، شرع في بيان تنمة الأحكام التي تتعلق بالصيام، فقال سبحانه:

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ أي أبيع لكم يا معشر الصائمين جماع النساء في ليالي رمضان، ولفظة «أَحِلَّ» تقتضي أنه كان محرماً قبل ذلك، روي أن المسلمين كانوا إذا دخل المساء، أحلَّ لهم الأكل والشرب والجماع، إلى أن يصلُّوا العشاء أو يناموا، ثم إن جماعة من المسلمين اختانوا أنفسهم، وأصابوا النساء بعد النوم، منهم «عمر بن الخطاب» جاء إلى امرأته فأرادها، فقالت له: قد نمتُ، فظنَّ أنها تعتلُّ فوقع بها، ثم تحقق أنها كانت قد نامت، فجاء إلى رسول الله ﷺ يشكو

(١) أخرجه البيهقي كما في الترغيب والترهيب للمنذري ٨٩/٢ ورواه الترمذي بلفظ: «ثلاثة لا تُردُّ دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم».

أمره، وجاء رجال كذلك فاعترفوا بما صنعوا واعتذروا، فأنزل الله ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ أي أبيح لكم طيلة الليل في رمضان، معاشرة النساء وجماعهن، والرفث: كناية عن الجماع، وأصله قول الفحش وإنما ذكره هنا بلفظ الرفث، استقباحاً لما وُجد منهم قبل الإباحة، قال الزجاج: الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة، ولمس، وملاعبة، وجماع؛ قال الشاعر:

وَيُرِينَ مِنْ أُنْسِ الْحَدِيثِ زَوَانِيًا وَبِهِنَّ عَنْ رَفَثِ الرِّجَالِ نِفَارَ

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ أي هنَّ سكنٌ لكم وسِتْرٌ، وأنتم سكنٌ لهنَّ وسِتْرٌ^(١)، وهو استئفافٌ يبين سبب الإحلال، وهو قلة الصبر عنهن، وصعوبة اجتنابهن، لكثرة المخالطة وشدة الملابس، ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه، شُبِّهَ باللباس، ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ تظلمونها بتعريضها للعقاب والاختيان أبلغ من الخيانة، ويقال للعاصي خائن لأنه مؤتمن على دينه ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ لما تبتم مما اقترتموه ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ ومحا عنكم أثره أي ما فعلتم قبل الرخصة، فكان ذلك مما نفع الله به الناس ورخص لهم

(١) قال ابن عباس: أراد الله به الجماع، ولكن الله عز وجل كريمٌ حلِيمٌ يكني، فكلٌّ من الزوجين سكنٌ للآخر.

أقول: الآية جاءت في غاية الروعة والإبداع في تصوير «العلاقة الجنسية» وسلكت - بطريق الاستعارة - مسلكاً أفاض عليها البهاء والجمال، فقد شُبِّهَ المرأة باللباس، الذي يزين الإنسان، ويستر قبحه، ولولا اللباس لبدت سوءة الرجل، فكان منظره قبيحاً تنفر منه الطباع، فالمرأة ستر للرجل وسكن له، تزيّنه وتكمّله وتجملّه، والرجل ستر للمرأة، يزيّنها ويجملّها ويسترها، وهما حالة الجماع كأنهما روحان حلاّ في جسد واحد، بثوب واحد، فستر كل منهما الآخر، فانظر إلى روعة البيان في تصوير القرآن ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ قال الشاعر:

إِذَا مَا الضَّجِيعُ ثَنَى جِيدَهَا تَدَاعَتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسًا

﴿فَأَلْفَنَ بَشَرُوهُنَّ﴾ أي بعد نسخ التحريم، آن يثين، كحان يحين وزناً ومعنى ﴿بَشَرُوهُنَّ﴾ أي جامعوهن في ليالي الصوم، وهو أمر لإباحة وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة، كنى به عن الجماع لالتصاق بشرتهما ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ واطلبوا ما قدره الله لكم من الولد، فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح. ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقًّا يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق، وما يبدو معه من غلس الليل، بخيطين: أبيض، وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله ﴿من الفجر﴾ عن بيان الخيط الأسود، لدلالته عليه، عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ عمدت إلى عقال أسود، وعقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر في الليل، فغدوت على رسول الله ﷺ وذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار^(١) وفي تجويز المباشرة إلى الفجر، دلالة على جواز تأخير الغسل إليه، وصحة صوم من أصبح جنباً ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ﴾ بيان آخر وقته، وإخراج الليل عنه ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ معتكفون فيها، والاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد القرية، والمراد بالمباشرة: الوطء، وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد، وأن الوطء فيه حرام ومفسد له، لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل»^(٢) ﴿تِلْكَ﴾ أي الأحكام المذكورة، المشتملة على إيجاب، وتحريم، وإباحة ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ حدود وضعها الله تعالى لعباده وقيل يجوز أن يراد بحدود الله محارمه لأن الأوامر تستلزم النواهي، والحد بمعنى المنع والحاجز بين الشيئين ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ نهى أن يقرب الحد الحاجز

(١) الحديث أخرجه البخاري ١١٤/٤ ومسلم رقم ١٠٩١ في الصوم.

(٢) أخرجه البخاري في التراويح ٢٢٦/٤ ومسلم في الاعتكاف رقم ١١٨٣.

بين الحق والباطل، لئلا يداني الباطل، فضلاً عن أن يتخطى عنه، وهو أبلغ من قوله ﴿لَا تَعْتَدُوا﴾ وقال ﷺ «أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»^(١) ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التبيين ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ الدالة على أحكام الشرع ﴿لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ مخالفة الأوامر والنواهي.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ولما ذكر الله سبحانه الصيام: عقبه بالنهي عن أكل الحرام، المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه، والمراد من الأكل ما يعمُّ الأخذ والاستيلاء، والمراد بالباطل الحرام ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ الإدلاء: الإلقاء، أي لا تتوصلوا بالخصومة فيها إلى الحكام على وجه الرشوة ﴿لِيَأْكُلُوا﴾ بالرفع إليهم ﴿فَرِيقًا﴾ طائفة ﴿مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾ بما يوجب إثمًا، كشهادة الزور واليمين الكاذبة، أو ملتبسين بالإثم ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنكم مبطلون، فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح، وصاحبه بالتوبيخ أحق، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ سمع جَلِيَّةً خَضَمَ بَابَ حُجْرَتِهِ، فخرج إليهم، فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصمُ، فلعلَّ بعضهم أن يكون

(١) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الإيمان ١١٧/١ وأوله: إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتهات. «الحديث ورواه مسلم رقم ١٥٩٩.

الحنَ بحجته من بعض، فأقضي له على ما أسمع منه، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار»^(١).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ سألَه معاذ وثعلبة فقالا، يا رسول الله: ما بال الهلال يبدو دقيقاً، ثم يزيد، ثم ينقص فنزلت الآية، وكان هذا سؤالاً على وجه الفائدة، أي ما سبب اختلافها؟ ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ فأمر الله تعالى أن يجيب، بأن الحكمة الظاهرة في ذلك، أن تكون معالم للناس، يوقتون بها أمورهم، ومعالم للعبادات، والمواقيت جمع ميقات من الوقت، استعير للمكان، وكان الجواب مبنياً على الحكمة الظاهرة اللاتقة بشأن التبليغ العام، المذكرة لنعمة الله تعالى، وهي أن يكون معالم للناس، يوقتون أمورهم الدينية والدنيوية، ولو كان الهلال مدوراً كالشمس، لم يكد ييسر التوقيت به، والحكمة الباطنة لم يذكرها لأنه لم يطلع عليه كل أحد، وهذا من الأسلوب الحكيم، وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره، تنبيهاً على أنه الأولى بحاله، فإن السؤال عن الحكمة لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم^(٢) ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ روي عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قِبَل أبواب البيوت، فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قِبَل بابه، فكانه عُبِّر بذلك، فنزلت^(٣) ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ إذ ليس

(١) الحديث أخرجه البخاري في الشهادات ٢١٢/٥ ومسلم في الأقضية رقم ١٧١٣.

(٢) يسمى هذا في علم البديع «الأسلوب الحكيم» فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله عن الهلال يبدو صغيراً، ثم يكبر حتى يصبح بداراً منيراً، فصرّفهم تعالى إلى ما هو أهم من هذا الأمر الظاهر، وكأنه يقول لهم: كان الأولى بكم أن تسألوا عن حكمة خلق الأهلة، لا عن كيفية بدنه صغيراً دقيقاً ثم اكتماله في منتصف الشهر، فاعرفوا الحكمة من ذلك.

(٣) الحديث أخرجه البخاري في الحج ٤٩٤/٣ ومسلم في التفسير رقم ٣٠٢٦.

في العدول بڑ فباشروا الأمور من وجوها^(١) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في جميع أموركم ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي لكي تظفروا بالهدى والبر، فإن من اتقى الله تعالى، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه، وانكشفت له دقائق الأسرار الإلهية حسب تقواه، وإتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح، وإتيانها من أبوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقيم.

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَدِّينَ﴾ ﴿١٩١﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُونَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَلْفَنْتُمْ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ وَلَا تَقْبَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩٢﴾ فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٣﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٩٤﴾

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي جاهدوا لإعلاء كلمته، وإعزاز دينه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله»^(٢) قيل كان ذلك قبل ما أمروا بقتال المشركين كافة ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ وقيل معناه الذين يتوقع منهم القتال دون غيرهم من المشايخ والولدان والنساء ﴿وَلَا تَعَدُّوا﴾ بابتداء القتال، أو بقتال المعاهد، أو بالمثلة، أو نحو ذلك. وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ إذا أمر أميراً على جيش، أو سرية،

(١) إنما كانوا يتخرجون من الدخول من الباب، حتى لا يحول سقف الباب بينهم وبين السماء، وهذا جهل منهم بحقائق الدين وتشريع الله.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد ٢١/٦ ومسلم في الإمارة رقم ١٩٠٤.

أوصاه بتقوى الله في خاصته، ومن معه من المسلمين خيراً، وقال: أُغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أُغْزُوا وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً^(١) الحديث، فلا يقتل الشيوخ والنساء منهم قياساً عليهم بتلك العلة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ولا يريد بهم الخير، وهو تعليل للنهي، ونهي عن العدوان.

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُمُوهُمْ﴾ أي حيث وجدتموهم في حِلٍّ وحرَمٍ، وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء، وهو يتضمن معنى الغلبة، ولذلك استعمل فيها. رُوي أَنَّ الْمُشْرِكِينَ صَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَصَالِحُوهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ قَابِلٍ، وَخَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ لَا يُؤْفُوا لَهُمْ، وَيَقَاتِلُوهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَكَرَهُوا ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ أي من مكة وقد فعل ذلك من لم يسلم يوم الفتح ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أي المحنة التي يُفْتَنُ بِهَا الْإِنْسَانُ، كَالْإِخْرَاجِ مِنَ الْوَطَنِ، أَصْعَبُ مِنَ الْقَتْلِ لِدَوَامِ أَلَمِ النَّفْسِ بِهَا، وَقِيلَ: شَرَكُهُمْ فِي الْحَرَمِ أَشَدُّ مِنْ قَتْلِكُمْ إِيَّاهُمْ فِيهِ، لِأَنَّهُ ارْتِكَابُ الْقَبِيحِ لِدَفْعِ الْأَقْبَحِ ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ﴾ أي لَا تَفَاتِحُوهُمْ بِالْقِتَالِ وَهَتَكَ حَرَمَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ فَإِنَّهُمْ هَتَكُوا حَرَمَةَ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَحَقُّوا أَشَدَّ الْعَذَابِ، فَلَا تَبَالُوا بِقَتَالِهِمْ، ﴿كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أي مثل ذلك جزاؤهم، يُفْعَلُ بِهِمْ مِثْلُ مَا فَعَلُوا، لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا فَجَرَةً، لَا يَتَوَرَّعُونَ عَنْ انْتِهَاكِ مَحَارِمِ اللَّهِ.

﴿فَإِنْ أَنْهَوْا﴾ عَنْ الْقِتَالِ وَالْكَفْرِ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يَغْفِرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَفْسِّرِينَ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ الْعَمْدِ، لِأَنَّ الْكَفَرَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُهُ لِمَنْ تَابَ وَأَنَابَ.

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ شَرِكُ ﴿وَيَكُونَ لِلدِّينِ لِلَّهِ﴾ خَالِصاً لَهُ، لَيْسَ

(١) الحديث أخرجه مسلم في الجهاد رقم ١٧٣١ والترمذي في السير رقم ١٦١٧ وأبو داود في الجهاد رقم ٢٦١٢ وهو حديث طويل وفيه أحكام كثيرة.

للسيطان فيه نصيب، والمراد من الفتنة: الشرك على ما هو المأثور، ويؤيده أن مشركي العرب ليس في حقهم إلا الإسلام، أو السيف، لقوله تعالى: ﴿تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا﴾ بخلاف الكتابي فأمهلهم الله بحرمة تلك الكتب من القتل ﴿فَإِنْ أَنْهَوْا﴾ عن الشرك ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ أي فإن انتهوا وأسلموا فلا تعتدوا عليهم، إذ لا يحسن الظلم إلا لمن ظلم، وتسمية الجزاء بالعدوان للمشكلة^(١)، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(٢).

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾^(١٩٥) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١٩٥).

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمره القضاء فيه، وكرهوا أن يقتلوه في حرمة، فقبل لهم: هذا الشهر بذاك الشهر، وهتك بهتكم، فلا تبالوا به ﴿وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾ احتجاج عليه أي كل حرمة يجري فيها القصاص، فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا بهم مثله، فادخلوا عليهم عنوة، واقتلوه إن قاتلوكم ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ سمي مقابلته بأنه اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في الانتصار ولا تعتدوا إلى ما لم يُرخص لكم ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ فيحرسهم ويصلح شأنهم.

(١) معنى المشكلة: الاتفاق باللفظ مع الاختلاف في المعنى، فالعدوان ظلم، ورد العدوان ليس بظلم بل هو عدل محض، وإنما جاء اللفظ ﴿فاعتدوا عليه﴾ بطريق المشكلة، ومثله قوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٩٤.

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في الجهاد، فإنه إذا قيد الإنفاق بذكر «سبيل الله» فالمراد به في طريق الدين، لأن سبيل الله هو دينه، فكل ما أمر الله تعالى في دينه من الإنفاق، فهو داخل في الآية، سواء كان إنفاقاً في حجة، أو عمرة، أو جهاد، أو في الزكاة، والكفارات، أو على العيال والأقارب وغير ذلك، إلا أن الأقرب في هذه الآية، أن يُراد بالإنفاق في الجهاد لتقدم ذكره ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بالبخل عن الإنفاق في جهاد الأعداء، أو بالكف عن الغزو والإنفاق، فإن ذلك يُقَوِّي العدوَّ، ويسلطهم على إهلاككم، ويؤيده ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: «لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَكَثُرَ أَهْلُهُ، رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِينَا وَأَمْوَالِنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سَرًّا: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، فَلَوْ أَقْمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَاهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قَلْنَا، فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ تَرَكُ الْغَزْوِ»^(١). والمراد لا توقعوا أنفسكم في الهلاك، واستدل بالآية على تحريم

(١) أخرجه الترمذي رقم ٢٩٧٦ وأبو داود رقم ٢٥١٢ وله قصة بديعة ذكرها المحدثون، ونحن نذكرها لما فيها من العظة والعبرة، حيث كانت في غزوة هامة غزاها جماعة من سادات الصحابة، لبلاد الروم، ولنستمع للرواية كما في سنن الترمذي عن «أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا لنا صفاً عظيماً من الروم، فخرج لهم من المسلمين مثلهم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، حتى اقتحم صفوفهم ودخل فيهم، فصاح الناس: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب الأنصاري، فقال: (يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سَرًّا: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقْمْنَا فِي أَمْوَالِنَا، فَأَصْلَحْنَاهَا مَا ضَاعَ مِنْهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ يَرُدُّ عَلَيْنَا ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ «فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْإِقَامَةُ عَلَى الْأَمْوَالِ وَإِصْلَاحُهَا، وَتَرَكْنَا الْغَزْوَ، فَمَا زَالَ أَبُو أَيُوبَ شَاخِصاً - أَي مَسَافِراً - فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ» يعني في القسطنطينية، وهي التي تسمى اسطنبول)، وانظر جامع الأصول ٣٢/٢.

الإقدام على ما يخاف فيه تلف النفس ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ أي أحسنوا في جميع أعمالكم وأخلاقكم، أو تفضلوا على المحاويع بمساعدتهم ومعونتهم، وأمره بالإحسان مطلقاً، يدخل فيه الإعانة بالمال، وطلاقة الوجه، وحسن اللقاء، وحسن الذكر، والإحسان خلاف الإساءة ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ إلى المحتاجين فيثبتهم ويرضى عنهم.

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ
يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٦﴾﴾.

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ بيان لوجوب إتمام أفعالهما عند التصدي لأدائهما، وإرشاد للناس إلى تدارك ما عسى يعتريهم، من العوارض المخلة بذلك، من الإحصار ونحوه، والعمرة سنة على الراجح لقوله ﷺ: «الحجُّ جهادٌ، والعمرة تطوعٌ»^(١) وإتمامهما أداؤهما بشرائطهما، بلا توائٍ ولا نقصان، فهو دليل على أن من شرع فيهما لزمه إتمامهما ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي منعتم، يُقال: حصره العدو، وأحصره، إذا حبسه ومنعه من المضي، وكل منع من عدوٍّ أو مرضٍ أو غيرهما فهو إحصار، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلَّ، وعليه حجةٌ أخرى»^(٢) قوله فقد

(١) أخرجه ابن ماجه في المناسك رقم ٣٠٢٣ وأخرج الترمذي عن جابر أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا هو أفضل» قال الترمذي: حديث حسن، وروي عن ابن عباس الوجوب.

(٢) الحديث أخرجه الترمذي في الحج رقم ٩٤٠ وأبو داود في المناسك رقم ١٨٦٢ وحسنه الترمذي.

حَلَّ أَي جاز له أن يحلَّ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي فعليكم أو الواجب ما استيسر، والسينُّ ليست للطلب، والمعنى: إن المحرم إذا أحصر وأراد أن يتحلل، تحلل بذبح هدي يتيسر عليه، من بدنة، أو بقرة، أو شاة، حيث أحصر عند الأكثر ولا يتحلل قبل الذبح، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ حَلَقُ الرَّأْسِ كناية عن التحلل، والخطاب للمحصرين لأنه أقرب، وحمل الكثيرون ببلوغ الهدي محله، على ذبحه حيث يُحصَر ويتحلل فيه، لما روي عن ابن عمر قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر ﷺ وحلق رأسه»^(١) ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ مرضاً يحوجه إلى الحلق ﴿أَوْ يَدُوعًا أَوْ مِّنْ رَّأْسِهِ﴾ كجراحة أو قمل ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ فعلية فدية إن حلق ﴿مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ بيان لجنس الفدية، وأما قدرها فقد روى الشيخان عن كعب بن عُجرة، قال: «أتى رسول الله ﷺ عليّ، وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيكَ هَؤُلَاءُ رَأْسُكَ؟ قال: قلت نعم، قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسكة، لا أدري بأيّ ذلك بدأ» النسك واحدتها نسكة أي ذبيحة، وأعلاها بدنة، وأوسطها بقرة، وأدناها شاة، ولم يبين محل الفدية، والظاهر العموم في المواضع كلها وهو مذهب الإمام مالك ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ أي فإذا لم تُحصروا، وكنتم في حال أمن وسعة ﴿فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ الْحُلُجِّ﴾ أي فمن انتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة، قبل الانتفاع بتقربه بالحج في شهره، وقيل: من استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي فعلية دم استيسر عليه بسبب التمتع، شكراً لله للجمع بين النسكين، فهو كالأضحية ويذبح يوم النحر عند أبي حنيفة، وعند الشافعي دمٌ جبر يذبحه إذا أحرم. ولا يأكل منه ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ الهدي ﴿فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحُلُجِّ﴾ في أشهره بين الإحرامين، والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة

(١) الحديث أخرجه البخاري في الحج ٨/٤.

وثامنه وتاسعه، فلا يصح في النحر وأيام التشريق لكون الصوم منها فيهما، ﴿وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي نفرتم وفرغتم من أعمال الحج ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ﴾ أي هذه مجموع عشرة أيام، وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى «أو» وأن المراد بالسبعة العدد دون الكثرة، فإنها يطلق لها ﴿كَامِلَةٌ﴾ صفة مؤكدة تفيد المبالغة، محافظة على العدد^(١) ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى التمتع عند أبي حنيفة، إذ لا منعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام، في حق أهل مكة، ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند أبي حنيفة، وعند الشافعي من كان من الحرم مسافة القصر، وعند مالك أهل مكة، وللمسجد الحرام إطلاقان: أحدهما نفس المسجد، والثاني الحرم كله، وإرادة المعنى الأخير في الآية هنا هو قول أكثر أئمة الدين ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في المحافظة على أوامره ونواهيه، وخصوصاً في الحج ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن خالف أمره، وتهاون بحدوده، وارتكب مناهيه، والعقاب هو مجازاة المسيء على إساءته.

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَكْزُدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا زَوَاجِيَ آبَائِكُمُ الْأَبْلَبَ ﴿١١٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾﴾

(١) لما جاز أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة في الحج، والسبعة إذا رجع إلى وطنه، أزيل ذلك بالجملة بقوله سبحانه: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ﴾ وأكد ذلك بقوله ﴿كَامِلَةٌ﴾ أي عشرة أيام كاملة تجزى عن الذبح، وثوابها كثوابه من غير نقصان.

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾ أي وقته، كقولك البرد شهران ﴿مَعْلُومَتٌ﴾ معروفات بين الناس، هي شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة عندنا، وهو المروي عن ابن عباس وابن مسعود وعند الشافعي تسعة بليلة النحر، لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر، وعند مالك كل ذي الحجة، عملاً بظاهر لفظ الأشهر ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ أي أوجبه على نفسه بالإحرام والتلبية، أو بالإحرام والنية ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ هو الجماع أو ذكره عند النساء أو الكلام الفاحش ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ هو المعاصي، أو السباب، لقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق»^(١) أو التنايز بالألقاب لقوله تعالى: ﴿بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ وقال ابن عمر ما نهى الله تعالى عنه المحرم في حال الإحرام ﴿وَلَا جِدَالَ﴾ ولا مراء ولا خصومة مع الخدم والرفقة، يقال: جادل إذا اشتدت خصومته ﴿فِي الْحَجِّ﴾ في أيامه، حرّم تعالى الرفث، والفسوق، والجدال، على قصد النهي للمبالغة، وللدلالة على أنها حقيقٌ بأن لا تكون، وما كانت منها مستقبحة في أنفسها ففي الحج أقبح فإن زيارة البيت المعظم، والقرب بها إلى الله تعالى، من موجبات ترك الأمور المذكورة، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حجَّ ولم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمُّه»^(٢) ثم حث على الخير عقيب النهي فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ فيجزى به خير الجزاء، فالخير أن يستعملوا مكان الرفث الكلام الحسن، ومكان الفسق البر والتقوى، ومكان الجدال الوفاق وحسن الأخلاق ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ أي تزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت في أهل اليمن، كانوا يحبُّون ولا يتزوّدون، ويقولون: نحن المتوكلون، فيكونون كلاً» أي

(١) الحديث أخرجه البخاري في الفتن ٢٢/١٣ ونصّه الكامل «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي.

(٢) الحديث أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم.

عَالَةً - على الناس، فأمرُوا أن يتزودوا، ويتَّقُوا الإبرام في السؤال^(١).
 ﴿وَأَتَّقُوا﴾ أي خافوا من عقابي أي أخلصوا في التقوى لله عزَّ وجلَّ
 ﴿يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ فإن قضية العاقل خشية الله وتقواه، حثهم على التقوى،
 ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى، فلذلك خصَّ أولي الألباب
 بهذا الخطاب.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا﴾ أي في أن تبتغوا أي تطلبوا،
 والجناح: الإثم ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي عطاء ورزقاً منه تعالى، يريد
 الربح بالتجارة لما روي عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ، ومجنة، وذو
 المجاز، أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا بأن يتجروا
 في المواسم، فتزلت^(٢)». ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ أي دفعتم منها
 بكثرة، من أفضت الماء إذا صببته بكثرة، وإنما سمي الموقف «عرفة» لأنه
 نُعت لإبراهيم عليه السلام، فلما أبصره عرفه، أو لأن جبريل عليه السلام
 كان يدور به في المشاعر، فلما أراه قال: عرفت، والناس يتعارفون فيها،
 وعرفات للمبالغة في ذلك، وهي من الأسماء المرتجلة ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾
 بالتلبية، والتهليل، والدعاء ﴿عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ جبل يقف عليه
 الإمام ويسمى قزح، وقيل المشعر الحرام هو مزدلفة، وإنما سمي مشعراً
 لأنه معلَّم العبادة، ومعنى عند المشعر الحرام ما يليه وما يقرب منه، فإنه
 أفضل، وإلا فمزدلفة كلها موقف، إلا وادي محسر ﴿وَأَذْكُرُوا كَمَا
 هَدَيْتُكُمْ﴾ أي كما علمكم وكما هداكم هداية حسنة إلى المناسك
 وغيرها ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي الهدي ﴿لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ أي الجاهلين،

(١) انظر تفسير ابن كثير ٢٤٦/١ وأصله في صحيح البخاري، ٣/٣٠٣ بلفظ «كان أهل
 اليمن يحجُّون فلا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا
 الناس، فتزلت الآية».

(٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ٤٧٣/٣ وأبو داود رقم ١٧٣٢ في الحج
 أيضاً.

لا تعرفون كيف تذكرونه، وتعبّدونه، وتؤمنون به، عن ابن عباس قال: «إن أسامة بن زيد كان رديف النبي ﷺ من عرفة إلى المزدلفة من ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، فكلاهما قالا: لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة»^(١).

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أي من عرفة لا من المزدلفة والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع - أي مزدلفة - وسائر الناس، يقفون بعرفة، ويرون ذلك ترفعاً عليهم، فأمرُوا بأن يساووهم، وأن يفيضوا من عرفات ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ من جاهليّتهم في تغيير المناسك ونحوه ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يغفر ذنب المستغفر، وينعم عليه، عن ابن عباس أنه دفع مع النبي ﷺ يوم عرفة، فسمع النبي ﷺ وراءه زجراً شديداً وضرباً للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البرّ ليس بالإيضاع»^(٢) أي بالسير السريع الشديد.

﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾﴾

﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ﴾ عباداتكم المتعلقة بالحج، وفرغتم منها ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ فأكثرُوا ذكره، وبالغوا فيه، كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخر، وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم، وقفوا

(١) أخرجه البخاري في الحج ٥٣٢/٣ باب التلبية والتكبير غداة النحر.

(٢) أخرجه البخاري في الحج ٥٢٢/٣ وأحمد في المسند ٢١١/١.

بمنى، بين المسجد والجبل، يذكرون مفاخر آبائهم، ومحاسن أيامهم، فيقول بعضهم: أبي كبير الجفنة، رحب الفناء، كان يقرى الضيف، وكان كذا وكذا، يعدُّ مفاخره، ويتناشدون الأشعار في ذلك، وغرضهم الشهرة والسمعة ﴿وَأَشَدُّ ذِكْرًا﴾ بل أكثر ذكراً من ذكر آبائكم، لأنه هو المنعم عليكم وعلى آبائكم، اذكروه بالتسيحات والدعوات ﴿فَمِنْ النَّاسِ﴾ تفصيل للذاكرين أي من الناس من لا يطلب بذكر الله إلا الدنيا ولا يريد شيئاً سواها، وهو المراد بقوله ﴿مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا﴾ أي اجعل إيتاءنا في الدنيا خاصة، يعني الجاه والغنى، والمشركون كانوا يقولون: اللهم أعطنا إبلاً، وغنماً، وعبيداً، ولم يطلبوا نعيم الآخرة، لأنهم ينكرون البعث ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ من نصيب، فهو بيان لحاله في الآخرة، أنه ما كان ينبغي بحجّه ثواب الله، وإنما همّه في نيل حطام الدنيا، ولذلك فقد نصيبه من نعيم الآخرة.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ يعني الإيمان والأعمال الصالحة، والصحة، والكفاف، وتوفيق الخير، والعلم، والنصر، والعافية ﴿وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ﴾ المغفرة، والرحمة، والثواب، والجنة ﴿وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ بالعفو والمغفرة، وعن الحسن معناه احفظنا من الذنوب المؤدية إلى النار، وعن علي: الحسنه في الدنيا: المرأة الصالحة.

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ أي لكل منهم نوع نصيب، من جنس ما كسبوا، أو مما دعوا به، نعطيهم منه ما قدرناه، وتسمية الدعاء كسباً لما أنه من الأعمال ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ يحاسب العباد على كثرتهم، وكثرة أعمالهم، في مقدار لمحجة بنصر.

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ أَنْقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ أي كبروه أذبار الصلوات، وعند ذبح القرابين، ورمي الجمار، وغيرها في أيام التشريع، روي عن ابن عمر: «أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام جميعاً، فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى»^(١) ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ﴾ أي استعجل النفر ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ في تمام يومين، أي بعد النحر، والمراد فمن نفر في ثاني أيام التشريق قبل الغروب بعد رمي الجمار ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ باستعجاله ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾ أي النفر حتى رمى في اليوم الثالث ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ والمراد التخيير بين التعجل والتأخر، ولا يقدح في أفضلية الثاني، وإنما ورد بنفي الإثم تصريحاً، لرد أهل الجاهلية حيث كانوا مختلفين فيه ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ لمن اتقى المحظورات أو اتقى فيما بقي من عمره، ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مجامع أموركم بفعل الواجبات وترك المحظورات، أو احذروا الإخلال بما ذكر من الأحكام وهو الأنسب بقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ للجزاء والحساب، وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق، وهو تأكيد للأمر بالتقوى، وموجب للامثال به، فإن من علم الحشر والمحاسبة والجزاء، كان ذلك من أقوى الدواعي عنده إلى ملازمة التقوى والمراد بقوله ﴿إِلَيْهِ﴾ أنه حيث لا مالك سواه، ولا ملجأ إلا إياه.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠١﴾ .

(١) أخرجه البخاري في العيدين ٤٦١/٢ من فتح الباري ولفظه: «كان عمر يكبر في قبه بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيراً».

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾ كلام مبتدأ سيق لبيان تحزب الناس في شأن التقوى إلى حزبين، وفيه تحذير من الاغترار بظاهر القول، أي ومنهم من يروقك كلامه، ويعظم موقعه في نفسك، لما تشاهد فيه من لطف الأداء، وحلاوة اللسان، ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي في هذه الدنيا فقط، أما الآخرة فالحاكم فيها علّام الغيوب، الذي لا يخفى عليه سريرة ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ﴾ يحلف، ويقول: الله يعلم أن ما في قلبي موافق لما في لساني، من محبتك ومن محبة الإسلام ﴿وَهُوَ الَّذِي الْخَصَّاصُ﴾ أي شديد العداوة والجدل للمسلمين في الباطن، وفي الآية إشارة إلى أن شدة الخصومة مذمومة، وهي من صفات المنافقين، لأنهم يحبون الدنيا فيكثرلون الخصومة عليها وفي الحديث الشريف: «تجدون من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه»^(١) والآية نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، كان حلو الكلام والمنظر، أقبل إلى النبي ﷺ في المدينة فأظهر له الإسلام، وأعجب النبي ﷺ منه، ثم خرج من عند رسول الله ﷺ فمرَّ بزرع من المسلمين، وحُمِر، فأحرق الزرع، وعقر الحُمُر، وارتد عن الإسلام، وهذه الآية عامة في حق كل من كان موصوفاً بهذه الصفات، ونزولها في الأخنس لا يمنع من العموم^(٢).

﴿وَإِذَا تَوَلَّى﴾ أدبر وانصرف عنك ﴿سَكَتَ فِي الْأَرْضِ﴾ أسرع جاهداً ﴿لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُنَالِكَ الْغَرَّتْ وَالسَّلُّ﴾ كما يفعله ولادة السوء بالقتل والإتلاف بالظلم، حتى يخرب الزرع والبهائم، والنسل: كل ذات روح، والمراد به نتاج الحيوان ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ لا يرتضيه ويكره ويبغض كل مفسد.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ٣٩٥/١٠ ومسلم في البر والصلة رقم ٢٥٢٦.

(٢) نزلت في الأخنس، كان منافقاً كذاباً، يخدع الناس بحلاوة لسانه، وحسن بيانه، وهي عامة في كل منافق، كما قال القائل:

يُعْطِيكَ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ حَلَاوَةً وَيَسْرُوغُ فِيكَ كَمَا يَسْرُوغُ الثَّغْلَبُ

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم والتكبر عن قبول الحق ﴿فَحَسْبُ جَهَنَّمَ﴾ أي كافيه جهنم، جزاء وعذاباً ﴿وَلَيْسَ الْمَهَادُ﴾ المهاد: الفراش أي بشس الفراش نار الجحيم، والتعبير به للتهكم، وفي الآية ذم لمن يغضب إذا قيل له: اتق الله، روي عن ابن مسعود أنه قال: إن من أكبر الذنب، أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ﴾ يبيعها ويبدلها في الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حتى يقتل في سبيل الله، فصار كالبائع، والله تعالى كالمشتري، والتمن ثواب الله ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ طلباً لرضاء، وهذا كمال التقوى ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء، وكلفهم بالجهاد، فعرضهم لثواب الشهداء، ومن رأفته أن النفس والمال له، ثم يشتري ملكه بملكه فضلاً منه^(١).

(١) نزلت هذه الآية في قصة صُهَيْبِ الرُّومِيِّ رضي الله عنه، فإنه لما هاجر إلى المدينة المنورة، لحقه رجال من قريش يريدون منعه، فنزل عن راحلته، ونثر ما في كنانته من السهام، وأخذ قوسه، ثم قال: يا معشر قريش تعلمون أنني من أربابكم رجالاً - أي لا أخطيء الرمي - والله لا تصلون إليّ، حتى أرمي بما عندي من السهام، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي حتى ينكسر، ثم افعلوا بي ما شئتم؟ قالوا: جئنا صعلوكاً - أي فقيراً - لا تملك شيئاً من المال، وأنت الآن ذو مالٍ وفير! قال: أرايتم إن دلتكم على مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم، فدلّهم على ماله بمكة فذهبوا فأخذوه، ثم انطلق مهاجراً في سبيل الله، فلما وصل المدينة كان الوحي قد سبقه بالخبر، فدخل على رسول الله ﷺ فقال له الرسول: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع، فنزلت الآية.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢٦﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ
تَرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿٢٢٨﴾﴾ .

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ السِّلْم بالكسر
الإسلام، والاستسلام، والطاعة، وكافة بمعنى جميعاً، والمعنى استسلموا
لله تعالى وأطيعوه جملة، ظاهراً وباطناً، وزُوي عن ابن عباس أنها نزلت
في أهل الكتاب، لما أسلموا أقاموا على تعظيم شرائع موسى فعظموا
السبت، وكرهوا لحوم الإبل والبانها، وقالوا: إن ترك هذه الأشياء مباح
في الإسلام، وواجب في التوراة، فأنزل الله هذه الآية، وأمرهم أن يدخلوا
في شرائع الإسلام، ولا يتمسكوا بالتوراة المنسوخة ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ﴾ بمخالفة ما أمرتم به وبوساوسه فيما زين لكم ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ﴾ ظاهر العداوة، فإن قلت: إنا لا نرى هذه العداوة! قلت إن الله
تعالى بيّن عداوته لنا، وأنه أغش عباد الله لعبيد الله، وأنه كيف خدع آدم
حتى أكل من الشجرة.

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ﴾ أي انحرفتم عن الدخول في الإسلام أي ملتزم
وضللتهم، وأصل الزلة: السقوط ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الآيات
والحجج، الشاهدة على أنه الحق، الموجبة للدخول في الإسلام ﴿فَاَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ غالب على أمره، لا يعجزه الانتقام منكم ﴿حَكِيمٌ﴾
لا يترك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذه المجرمين، ولا ينتقم إلا بالحق.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ استفهام إنكاري في معنى النفي، أي ما ينتظر هؤلاء
المتبعون خطوات الشيطان ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ بالمعنى اللائق به، منزهاً

عن مشابهة المحدثات، وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما هم فيه من موجبات العقوبة، كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعها ﴿فِي ظُلُلٍ﴾ جمع ظُلَّةٌ كقُلُل جمع قُلَّة، وهي ما أظلك^(١) ﴿مِنَ الْغَمَامِ﴾ أي السحاب الأبيض، وإنما أتاهم العذاب فيه لما أنه مظنة الرحمة، فإذا أتى منه العذاب كان أفظع وأوجع ﴿وَالْمَلَكُ﴾ أي وتأتبهم الملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي وتم أمر إهلاكهم وفرغ منه، وضع الماضي موضع المستقبل لتيقن وقوعه ﴿وَالِإِلَهِ﴾ لا إلى غيره ﴿تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ أي إلى الله تصير أمور العباد، في الدنيا والآخرة، فيجازيهم عليها بالثواب أو بالعقاب، ولا يظلم ربك أحداً.

﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَمَنْ يُّدِلْ رِجْمَةً اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿٢١﴾ زُنِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿٢٢﴾ .

﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أمر للرسول ﷺ أو لكل أحد من أهل الخطاب، والمراد بالسؤال تبكيتهم بذلك، وتقرير لمجيء البيّنات، لا أن يجيبوا فيعلم من جوابهم، كما إذا أراد واحد منا توبيخ أحد، يقول لمن حضر: سلّه كم أنعمت عليه؟ وليس المراد بهذا السؤال العلم بالآيات، لأنه كان ﷺ قد علمها بإعلام الله تعالى: ﴿كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ معجزة ظاهرة شاهدة على الحق، دالة على صدق رسول الله ﷺ وأهل الكتاب أعرف بالمعجزات، وكيفية دلالتها على الصدق، ﴿وَمَنْ يُّدِلْ رِجْمَةً اللَّهُ﴾ أي آيات الله، فإنها سبب الهدى، الذي هو أجل النعم، وتبديلها بالتحريف،

(١) الظُّلُّ جمع ظُلَّةٌ وهي ما أظلك من فوقك كالسحاب والغمام، والتنكير فيها للتنهويل فإنها في غاية المهابة والهول، لما لها من الكثافة التي تغم النفس.

والتأويل الزائغ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ ﴾ من بعد ما وصلت إليه، وتمكّن من معرفتها، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾^(١) ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة.

﴿ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ أي حُسنت في أعينهم، وأشربت محبتها في قلوبهم، حتى تهالكوا عليها، وأعرضوا عن غيرها، والمزِينُ على الحقيقة هو الله تعالى، أو الشيطان بالأشياء الشهية، والوسوسة الخفية. ﴿ وَتَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يريد فقراء المؤمنين كبلال، وعمّار، وصهيب، أي يسترذلونهم، ويستهزئون بهم، على رفضهم الدنيا، وإقبالهم على الآخرة، والآية نزلت في أبي جهل وأضرابه، وهو مروي عن ابن عباس، وقيل: في رؤساء اليهود ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ هم الذين آمنوا، وإنما ذكروا بعنوان التقوى للإيذان بأنهم أعرضوا عن الدنيا زهداً فيها، لكونها مخلة بتوجههم إلى جناب القدس، ﴿ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ لأنهم في أعلى العالين وأولئك في أسفل السافلين، ولأنهم في كرامة، وأولئك في مذلة ومهانة ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ في الدارين ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بغير تقدير، فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة، وابتلاءً أخرى، أو يرزق أوليائه المؤمنين في الآخرة، رزقاً واسعاً رغداً، لا زوال له ولا انقطاع.

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣﴾ ۞

قوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أي كان الناس على الفطرة وعلى

(١) سورة البقرة، آية: ٧٥.

الإيمان، فاختلّفوا وتنازعوا ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ أي فاختلّفوا فبعث الله، وإنما حذف لدلالة قوله: ﴿فِيمَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ يريد به الجنس، ولا يريد به أنزل مع كل واحد كتاباً يخصه، فإن أكثرهم لم يكن معهم كتاب، فالمعنى أنزل جنس الكتاب مقدار مصاحبته للنبيين حيث كان كل واحد منهم يأخذ الأحكام إما من كتاب يخصه أو من كتاب من قبله ﴿وَالْحَقُّ﴾ أي ملتبساً بالحق شاهداً به ﴿لِيُخَكِّمَ بَيْنَ الَّذِينَ﴾ علة للإنزال المذكور، أي ليحكم الله بما أنزله في كتابه بين عباده ﴿فِيمَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي في الحق الذي اختلفوا فيه، أو فيما التبس عليهم ﴿وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ﴾ أي في الكتاب المنزل ﴿إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف، أي عكسوا الأمر، فجعلوا ما أنزل لإزالة الاختلاف، سبباً لاستحكامه، والمراد من الذين أوتوه «اليهود والنصارى» واختلافهم هو تكفير بعضهم بعضاً ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ أي الدلالات الواضحة على صدق الكتاب ﴿بَيِّنَاتٍ بَيْنَهُمْ﴾ حسداً بينهم، لحرصهم على الدنيا والرياسة، ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالكتاب ﴿لِمَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي للحق الذي اختلف فيه ﴿مِنْ الْحَقِّ﴾ بيان لما اختلفوا فيه، وفي إبهامه. أولاً وتفسيره ثانياً ما لا يخفى من التفتيح ﴿بِإِذْنِهِ﴾ بأمره وبارادته ولطفه ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وهو طريق الحق، الذي لا يضلّ سالكه، ويصل به إلى طريق السعادة والنجاة.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقَرِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٩﴾﴾.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ نزلت في غزوة الخندق، حين أصاب

المسلمين ما أصابهم، من الشدة والخوف، والبرد وسوء العيش، وأنواع الأذى، حتى بلغت القلوب الحناجر، والمعنى أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي والحال لم يأتكم مثلهم بعد، ولم تبتلوا بما ابتلوا به، من الأحوال الهائلة التي هي مثل في الفظاعة والشدة، وهو متوقع ومنتظر ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ﴾ أي أصابتهم الشدة، من الخوف والفاقة ﴿وَالضَّرَاءُ﴾ أي الآلام والأمراض ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ أي أزعجوا إزعاجاً شديداً بما دهمهم من الأحوال والأفزع^(١) ﴿حَقٌّ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ أي انتهى أمرهم من الشدة، إلى حيث اضطهرهم إلى أن يقول الرسول - وهو أعلم الناس بشؤون الله تعالى - والمؤمنون المقتدون بآثاره ﴿مَقٌّ﴾ أي متى يأتي ﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾؟ طلباً وتمنياً له، واستطالة لمدة الشدة، ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ على تقدير القول أي فليل لهم: إن نصر الله قريب، فكونوا يا معشر المؤمنين كذلك، فإن نصر الله قريب، فلا تيأسوا من الفرج^(٢)، وفي الآية إشارة إلى أن الوصول إلى نصرة الله، والفوز بالكرامة، برفض الهوى واللذات، ومكابدة الشدائد والأحوال.

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ شروع في بيان الأحكام، لأن من عادة القرآن الكريم أن يكون بيان التوحيد، والوعظ، والأحكام مختلطاً، ليكون كل واحد مقوياً للآخر، ومؤكداً له. روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في

(١) هذا غاية الغايات في تصوير شدة المحنة، فإذا كان الرسل - مع علو منزلتهم في الصبر والثبات - قد استبطأوا نزول النصر، كان ذلك دليلاً على أن الشدة قد بلغت منتهاها، وأن الأمر في غاية الهول.

(٢) روى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: «شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسدٌ بردة له في ظل الكعبة: فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض حفرة، فيجعل فيها، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه - أي ما يطرّفه - والله ليمتنَّ الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون».

«عمرو بن الجموح» وكان شيخاً كبيراً وله مال كثير، فقال يا رسول الله: ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت الآية ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ من أصناف أموالهم ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ أي خير كان، فيه تجويز الإنفاق من جميع أنواع المال ﴿فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ للإيذان بأن الأهم بيان المصارف، وليس في السؤال ما يقتضيه، لأن السؤال للتعليم، وحق المعلم فيه أن يكون كطبيب رفيق، يتحرى الشفاء، طلبه المريض أم لم يطلبه، ولما كانت حاجتهم إلى من ينفق عليه، بين الأمرين وهذا من الأسلوب الحكيم ﴿وَالْيَتَامَى﴾ أي المحتاجين منهم ﴿وَالسَّكِينِ وَأُولَى السَّبِيلِ﴾ ولم يتعرض للسائلين وفي الرقاب، إما اكتفاء بما ذكر في مواضع أخرى، وإما بناء على دخولهم تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ فإنه شامل لكل خير، وفي أي مصرف كان، فمن أحب التقرب إلى الله تعالى بالإنفاق، فالأولى به أن ينفق في الوجوه المذكورة في الآية، فيقدم الأول والأول ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِمُ عَلِيمٌ﴾ أي فإن الله يعلم ما تفعلونه من الخير، ويوفي ثوابه.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ أي فرض عليكم جهاد الكفار، ﴿وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾ أي والقتال شاق عليكم، مكروه طبعاً، وهذا الكره من حيث نفور

الطبع، لما فيه من مؤنة المال، ومشقة النفس، وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى، لأن هذا ينافي الإيمان، وذلك ككراهة الشارب للدواء البشع ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وهو جميع ما كلفوا به فإن الطبع يكرهه، وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم، ولفظة «عسى» توهم الشك مثل لعل، وهو من الله يقين، والمعنى: إن الغزو فيه إحدى الحسنتين: إما الظفر والغنيمة، وإما الشهادة والجنة، وربما كان الشيء الشاق سبباً للمنافع الجليلة، كشرب الدواء المر ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ وهو جميع ما نُهِوا عنه، فإن النفس تحبه وتهواه، وهو يُفْضي بها إلى الردى، ومن ذلك ترك الجهاد مع الأعداء، فإن فيه الذل، وضعف الأمر، وسبي الذراري، ونهب الأموال، وخروج الوطن من اليد، وإنما ذكر «عسى» الدال على عدم القطع، لأنه لما كانت النفس قابلة لعكس ما تهوى، لم يقطع بأنها تكره ما هو خير لها وتحب ما هو شر لها ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ ما هو خير لكم وما هو شر لكم، وحُذِفَ المفعول للإيجاز ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك فبادروا إلى ما يأمركم، به، لأنه تعالى لا يأمركم إلا بما علم أن فيه خيراً لكم، وانتهوا عما نهاكم عنه، لأنه تعالى لا ينهاكم إلا عما هو شرٌّ لكم.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن جحش في سرية في جمادى الآخرة، ليرصدوا عيراً لقريش فيهم «عمرو الحضرمي» وثلاثة معه، فقتلوه وأسروا اثنين، واستاقوا العير وكان ذلك غرة رجب، وهم يظنون من جمادى الآخرة، فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام، وعيّر بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين، وعنف المسلمون عبد الله وأصحابه فيما صنعوا، فعظم ذلك على أصحاب السرية، وقالوا يا رسول الله: لا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ ﴿فِتْنًا فِيهِ﴾ أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، أهو حلال

أم حرام؟ ﴿قُلْ﴾ في جوابهم ﴿فَقَاتِلْ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ أي إثم كبير، وفيه تقريرٌ لحرمة القتال في الشهر الحرام، والأكثر أن هذا الحكم منسوخ، بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ فإن المراد من الأشهر الحرم أشهر معينة، أبيح للمشركين السياحة فيها ﴿وَصَدُّ﴾ صرفٌ ومنع ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي الإسلام وما يوصل العبد إلى الله تعالى من الطاعات ﴿وَكُفْرٍ بِهِ﴾ أي بالله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ أي وصدٌ عن المسجد الحرام ﴿وِإِخْرَاجَ أَهْلِهِ﴾ وهو النبي ﷺ والمؤمنون ﴿مِنْهُ﴾ أي من المسجد الحرام ﴿أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ مما فعلته السرية خطأ وبناءً على الظن، ﴿وَالْفِتْنَةَ﴾ أي ما فعلوه من الإخراج، والصد عن الإسلام، وما يعذبون به المسلمين ليكفروا ﴿أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أي من قتل الحضرمي ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ﴾ بيان لاستحكام عداوتهم، وإصرارهم على الفتنة في الدين ﴿حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾ الحق إلى دينهم الباطل، إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم، وأنهم لا ينفكون عنها تحذيراً للمؤمنين عنهم ﴿إِنْ أَسْتَطَعُوا﴾ وهو استبعاد لاستطاعتهم ذلك، وإشارة إلى تصلب المؤمنين في الدين، كأنه قيل: أنى لهم ذلك؟ ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ الحق، تحذير من الارتداد أي ومن يفعل ذلك بإضلالهم، أو الخوف من عداوتهم ﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ بأن لم يرجع إلى الإسلام، وفيه ترغيب إلى الرجوع إلى الإسلام ﴿فَأُولَئِكَ﴾ إشارة إلى الموصول، باعتبار اتصافه بالارتداد، والموت عليه ﴿حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ﴾ أي أعمالهم الحسنة التي كانوا عملوها في حالة الإسلام ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ بحيث لم يبق لها حكم من الأحكام الدنيوية والآخرية، لبطان ما تخیلوه من الفوائد، يقال: أحبط الله عمله أي أبطله ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ كسائر الكفرة لا يخرجون من النار أبداً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢١٨)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ نزلت في أصحاب السرية، لما ظنَّ بهم أنهم إن سلّموا من الإثم، فليس لهم أجر ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ كرّر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد، فكأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء ﴿ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ ثوابه، أثبت لهم الرجاء، إشعاراً بأن العمل غير موجب، ولا قاطع لدخول الجنة، سيما والعبرة بالخواتيم، والهجرة هي الخروج من أرض إلى أرض، والمجاهدة أصلها من الجهد وهو المشقة لنصرة الدين ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لما فعلوه خطأ ﴿ رَجِيمٌ ﴾ ياجزال الأجر والثواب لهم.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكَبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَوْفُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ ۝

روي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل مع نفر من الأنصار، أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: أفيتنا يا رسول الله في الخمر، والميسر؟ فإنهما مذهبة للعقل، ومسلية للمال؟ فأنزل الله هذه الآية ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ الخمر مصدر خَمَرَه أي سَرَّه، سمي به لتغطيتها العقل، والتمييز والخمر النبيء من ماء العنب، إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، وهو حقيقة في كل مسكر، لما في الصحيحين «كل مسكر خمر»^(١) ومن أنكر حرمة

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة ٣٥/١٠ ومسلم رقم ٢٠٠٣ في الأشربة أيضاً ولفظه «كل مسكر خمر»، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها، لم يتب منها، لم يشربها في الآخرة» وانظر الروايات في جامع الأصول ٩٨/٥.

الخمير، فقد كفر لجحوده الكتاب، إذ سَمَّاهُ الله، رجساً، والرجسُ محرم العين فيحرم ولو قطرة والحق الذي لا ينبغي العدول عنه، أن الشراب المتخذ من العنب وغيره كيفما كان، وبأي اسم سُمِّي، متى كان بحيث يسكر حراماً، وقليله ككثيره، ونجاسته غليظة، ويحد شاربه لما ورد في الصحيح «كل شراب أسكر فهو حرام»^(١) والأحاديث فيه متضاربة، والميسر من اليُسْر سَمِّي به، لأنه أخذ المال يُيسر، من غير كُد ولا تعب وقد كان لأهل الجاهلية عشرة أزلام أي أقداح: الفُدُّ، والتوأم، والرقيب، والحلَس، والنافس، والمسبل، والمعلَى، والمنيع، والسفيح، والوغد، فلكل منها نصيب من جُزور ينحرونها، ويجزئونها ثمانية وعشرين جزءاً؛ فللفُدُّ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحَلَس أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلَى سبعة، ولا سهم للمنيع، والسفيح، والوغد، ويجعلونها في خريطة، ويضعونها على عدل عندهم، ثم يجلبجلبها - أي يخلطها - ويدخل يده فيخرج باسم رجل زلماً - قدحاً - فمن خرج له نصيب من ذوات الأنصباء، أخذ نصيبه، ومن خرج له من تلك الثلاثة التي لا نصيب لها، غرم ثمن الجزور، مع حرمانهم، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء، ولا يأكلون منها، ويفتخرون بها، وفي حكمه أنواع القمار، من النرد، والشطرنج وغيرهما^(٢) ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ لأن الخمر مسلبة للعقول، التي هي قطب الدين والدنيا، مع كون كل منهما متلفة للأموال، ومسببة للتخاصم والتشاتم، وقول الزور، والمقاتلة،

(١) أخرجه البخاري في الأشربة ٤١/١٠ ولفظه: عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن - البتع - وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه - فقال رسول الله ﷺ «كل شراب أسكر فهو حرام».

(٢) ومن القمار المحرّم، ما انتشر في هذا الزمان باسم «أوراق اليانصيب» ولو كان القصد منها جمع المال للمؤسسات الخيرية، كالمستشفيات، والمدارس، وصندوق الإعانات الخيرية، فالشأن فيها جميعاً شأن الجزور في الجاهلية فهو حرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

والانتحار، وترك المأمور، وفعل المحذور، وفي تقديم إثمه ووصفه
 بالكبير، وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلبة
 الأول ﴿وَمَنْ لَفِغَ لِلنَّاسِ﴾ وهي كسب الطرب واللذة، وتشجيع الجبان،
 وتسخية البخيل، وأخذ المال باليسر في الميسر^(١)، ونصّ على غلبة الأول
 بقوله ﴿وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ أي المفاصد التي تنشأ منهما، أعظم من
 المنافع المتوقعة ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ أي يسألونك ماذا ينفقون من
 أموالهم، وماذا يتركون؟ ﴿قُلِ الْمَفْقُوءُ﴾ أي أنفقوا ما تيسر من أموالكم، وما
 فضل عن حاجتكم، وكان التصديق في أول الإسلام بالفضل فرضاً، فإذا
 كان الرجل صاحب زرع، أمسك قوت سنة، وتصدق بالفضل، فنسخت
 بآية الزكاة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الصدقة ما كان
 عن ظهر غنى»، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول^(٢)
 وقيل: هو في صدقة التطوع، إذ لو كان المراد بهذا الإنفاق الواجب لتبين
 قدره ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك البيان الواضح ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة
 على الأحكام الشرعية، وتبين الآيات تنزيلها مبينة الفحوى، واضحة
 المدلول، لا أنه تعالى يبينها بعد أن كانت مجملة ﴿لَمَّا كُم تَنْفَكُّوْنَ﴾ أي
 لكي تتفكروا فيها، وتقفوا على مقاصدها، وتستنبطوا الأحكام، وتفهموا
 المصالح المنوطة بها.

-
- (١) المنافع في الخمر مادية، وليست منافع صحيّة أو روحية، فقد كانوا يبيعون الخمر
 بأثمانٍ غالية، فيربحون منها مرائب خيالية، وليس في الخمر أي منافع بدنية، اللهم
 إلا تلك التصورات والأوهام، التي عبّر عنها شعراء الجاهلية:
 وَتَشْرَبُهَا فَتَتْرَكُنَا مُلُوكًا وَأَسَدًا لَا يَنْهَعُنَا اللَّقَاءُ
 أي تجعلهم الخمرة كأنهم ملوك وشجعان لا يغلبهم أحد، والجنون فنون.
 (٢) الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ٢٩٤/٣ ومسلم رقم ١٠٣٤.

﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ في أمور الدارين، فتأخذوا بالأصلح والأنفع منهما، وتجتنبوا ما يضرُّكم ولا ينفعكم، أو لتفكروا في الدنيا وزوالها، والآخرة وبقائها، وهو المروي عن ابن عباس والحسن ﴿وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ روي أنه لما نزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ الآية، تحرَّج المسلمون تحرُّجاً شديداً، حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، وتركوا مخالطتهم، فاشتد ذلك عليهم، فسألوا رسول الله ﷺ فأنزل الله ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ أي مداخلتهم لإصلاحهم وإصلاح أموالهم، خير من مجانيبتهم^(١) ﴿وَإِنْ تَخَاطَبُوهُمْ﴾ وتعاشروهم على وجه ينفعهم ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي فهم إخوانكم في الدين، الذي هو أقوى من العلاقة النسبية، ومن حقوق الأخوة، وموجبها، المخالطة بالإصلاح والنفع أي أن تخالطوهم في الطعام والمسكن، وفي الآية دليل خلط مال الولي بمال اليتيم، والتصرف فيه بالبيع والشرء، إذا وافق الإصلاح، وعلى أنه لا بأس بتأديب اليتيم، وفيها دلالة على جواز الاجتهاد، لأن الإصلاح يعلم بالاجتهاد ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ وعيدٌ ووعد، لمن خالطهم لإفساد وإصلاح، أي يعلم أمره فيجزيه عليه ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ﴾ أي لو شاء الله لأوقعكم في الحرج والضيق والمشقة، ولكنه يسر عليكم الدين فلم يكلفكم ما يشق عليكم، والعنتُ: شدة المشقة، والضرر، وأصله حمل الإنسان على مشقة لا تُطاق ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ «عزيز» أي غالبٌ على أمره، حكيم أي لا يفعل إلا ما تقتضيه المصلحة، ولهذا لم يكلفكم بما لا تطيقون.

(١) أخرجه أبو داود في الوصايا رقم ٢٨٧١ والنسائي ٢٥٦/٦ ولفظه عن ابن عباس قال: «لَمَّا نَزَلَ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ وَنَزَلَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ انطلق من كان عنده يتييم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فإذا فُضِّل من طعام اليتيم وشرابه شيء، حُسِّن له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ...﴾ الآية فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَسُبْحَنَ ۖ آيَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٢٧﴾﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ﴾ أي لا تتزوجوا يا معشر المسلمين بالمشركات الوثنيات، اللواتي ليس لهن دين سماوي، حتى يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يدخل بالمشركات هنا اليهوديات والنصرانيات، لأن لهن حكماً خاصاً لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي العفيفات من الكتابيات^(١) ﴿وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ أي ولأمة مملوكة مؤمنة، خير وأفضل من حرة مشركة كافرة، لا تؤمن بالله ورسوله، ولو أعجبتكم المشركة بحسنها وجمالها ومالها، فالإيمان أساس في الزواج ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ من الإنكاح، والمراد بهم الكفار على الإطلاق، أي لا تتزوجوا المشركين بالمؤمنات، سواء كن حرائر أو إماء ﴿حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ ويتركوا ما هم فيه من الكفر، واستدل بها على اعتبار الولي في النكاح مطلقاً، وانعقد الإجماع على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ﴾ مع ما به من ذل المملوكية ﴿خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ﴾ مع ما له من الحرية ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ بما فيه من دواعي الرغبة تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين

(١) هذا الحكم بشرط أن يكون للزوج المسلم، السلطة الكاملة على أولاده، وأن يكونوا تبعاً له عند الفراق، كما هو في النظام الإسلامي، أما إذا خاف أن يتبعوا أمهم كما هو الحال في النظام الغربي والأمريكي، أو كان للأُم الكتابية السلطة على تربية الأولاد، فيحرم الزواج بها خشية ضياع الأولاد، وتعريضهم للتنصّر على يد أمهم النصرانية، فتدبر الأحكام والله يراكم.

﴿أُولَئِكَ﴾ أي المذكورون من المشركات والمشركين ﴿يَدْعُونَ﴾ من يقارنهم ويعاشرهم ﴿إِلَى النَّارِ﴾ أي إلى ما يؤدي إليها من الكفر والفسوق، فلا بد من الاجتناب عن مقارنتهم والمقصود أن المؤمن يجب أن يكون حذرا عما يضره في الآخرة، ويجتنب ما يُفضي إلى العذاب، مع أن النفس والشيطان يعاونان على ما يؤدي إلى النار ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ أي إلى الاعتقاد الحق، والعمل الصالح، الموصِلين إليهما، ﴿يُذْنِبُونَ﴾ بتوفيق الله تعالى، وتيسيره ﴿وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ المشتملة على الحكم الرائعة ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي لكي يتذكروا ويعملوا بما فيها، فيفوزوا بما دُعوا إليه من الجنة والغفران.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْتُمْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٢٣﴾.

قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ روي عن أنس أنه قال: «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت - أي لم يسكنوها في بيت واحد ولم يخالطوها - فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية، فقال رسول الله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»^(١) أي اصنعوا كل شيء من الملاعبة والمضاجعة إلا

(١) هذا طرف من حديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض ٢٤٦/١ وتتمته: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل - يعنون محمداً ﷺ - أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَادُ بْنُ بَشْرٍ فقالا «يا رسول الله: إن اليهود تقول: كذا، وكذا، أفلا نجامعن؟ فتغير وجه رسول =

الجماع، والمحيض مصدر بمعنى الحيض، كالمعيش بمعنى العيش، وأصله: السيلان، يُقال: حاض السيل وفاض ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾ أي إنه شيء مستقدر، مؤذٍ لمن يقربه، لأنه دم منتن، خارج من مجرى البول ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ أي اجتنبوا مجامعتهن في حالة الحيض ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي ولا تجامعوهُنَّ حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن، وهو تأكيد لحكم الاعتزال، وتنبيه على أن المراد به عدم قربانهن - أي جماعهن - لا عدم القرب منهن، أو عدم مؤاكلتهن ومجالستهن، كما كان يفعل اليهود ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أي فإذا انقطع عنهن دم الحيض، وتطهرن بالماء، فأتوهنَّ في المكان الذي أحله الله لكم، وهو القُبْل - الفرج - مكان الذرية والنسل، لا الدبر ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ أي التائبين من الذنوب ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ أي المتزهرين عن الفواحش والأفذار كمجامعة الحائض، والإتيان في غير المأتي، وتكرير الفعل لمزيد العناية بأمر التطهير.

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ مواضع حرث لكم، شُبَّهَ بها تشبيهاً، لما يُلقى في أرحامهنَّ من الثُّفِّ بالبذور، والحرث: إلقاء البذر في الأرض ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ﴾ أي فأتوهنَّ في مكان الزرع، وهو كالبيان لقوله ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ من أيِّ جهة شِئْتُمْ، بركة، أو مستلقية، أو مضطجعة، بعد أن يكون المأتي واحداً، وهو موضع الحرث، لا مكان الفرث، قال مجاهد: كيف شِئْتُمْ، وقال الضحاك: متى شِئْتُمْ، عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها في قُبْلِها، جاء الولد أحول، فنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾^(١) وعن أبي

= الله ﷻ حتى ظننا أن قد وجد عليهما - أي غضب - فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ﷺ فأرسل في آثارهما فسقاها، فعرفا أن لم يجذ عليهما» رواه مسلم.

(١) أخرجه البخاري في التفسير ١٤٣/٨ ومسلم في النكاح رقم ١٤٣٥.

هريرة قال: قال ﷺ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»^(١) وأجمع العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وقالوا لأن الله نص على ذكر الحرث -الزرع- فلا يحل العدول عنه إلى غيره ﴿وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾ فعل الخير، والعمل الصالح، ومنه التسمية وطلب الولد المؤمن، عن ابن عباس قال: قال ﷺ: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره الشيطان أبداً»^(٢) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي خافوا ربكم بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّكَلَّفُونَ﴾ أي أيقنوا أن مرجعكم إليه بالبعث، فيجازيكم بأعمالكم ﴿وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي بشرهم بالفوز العظيم في جنات النعيم، وفي هذا تذكير وتحذير.

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ عُرْضَةً: أي حاجزاً ومانعاً، والمعنى: لا تجعلوا الحلف بالله، سبباً مانعاً عن فعل الخير ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ أي من أن تبرؤوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فتتعطلوا باليمين بأن يقول أحدكم: قد حلفت بالله ألا أفعله، وأريد أن أبرأ بيمينني، بل افعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم، فيكون الله كأنه السبب المانع عن فعل البر والخير والإصلاح بين الناس. قيل: إنها نزلت في الصديق رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على مسطح، لخوضه في حديث الإفك، وقيل: نزلت في ابن رواحة حين حلف ألا يكلم ختنته،

(١) أخرجه أبو داود في النكاح رقم ٢١٦٢ ورواه الترمذي رقم ١١٧٦ بلفظ قال ﷺ: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها».

(٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٢٢٨/٩ فتح الباري.

وروي عن عائشة أن المعنى: لا تكثرُوا الحلف بالله، في كل حق وباطل، فتبتدلوا اسمه الأعظم في كل كثير وحقير، إذا أردتم لأنفسكم البر... فيكون الغرض النهي عن كثرة الأيمان ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ يسمع أيمانكم ﴿عَلَيْكُمْ﴾ يعلم تياتكم، فحافظوا على ما كلفتموه، ولا تكثرُوا الحلف بالله، فإنه ضربٌ من الجرأة على الله تعالى.

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (٢٢٥) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧).

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ اللغو ما سقط من الكلام عن درجة الاعتبار، والمراد به في الأيمان ما لا عقد معه ولا قصد، وقد اختلف فيه، فقال أبو حنيفة: هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه، ثم يظهر خلافه، فإنه لا قصد فيه إلى الكذب، وعند الشافعي هو قول العرب: لا والله، وبلى والله، مما يؤكّدون به كلامهم، عن عائشة رضي الله عنها هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله^(١). ومذهب أبي حنيفة هو قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وقتادة ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي ولكن يعاقبكم، بما اقترفته قلوبكم، من إثم القصد إلى الكذب باليمين، وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله، وهو اليمين الغموس ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ حيث لم يؤاخذكم باللغو ﴿حَلِيمٌ﴾ حيث لم يعجل بالمؤاخذة، تربصاً للتوبة، والحليم المتأنّي الذي لا يعجل بالعقوبة.

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٢٠٧/٧ موقوفاً على عائشة، ورواه أبو داود مرفوعاً، وإذا ثبت هذا مرفوعاً فهو القول الفصل، لأنه لا عطر بعد عروس، ويكون معنى الآية: لا يؤاخذكم الله بما جرى على لسانكم، من غير قصد الحلف، كقول أحدكم: بلى والله، ولا والله، لا يقصد به الحلف، وإنما يقصد تأكيد الكلام.

﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ الإيلاء: القَسَمُ والحلف، وفي عرف الشرع الإيلاء: اليمينُ على ترك الوطء، روي أن الإيلاء في الجاهلية، كان طلاقاً، وإذا كان الرجل لا يريد المرأة، ولا يحب أن يتزوج بها غيره فيحلف أن لا يقربها، فكان يتركها بذلك لا أَيْمَناً، ولا ذات بعل، والغرض منه مضارة المرأة، فأزال الله ذلك ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ أي لهم أن ينتظروا أربعة أشهر، من غير مطالبة بفيء أو طلاق، والإيلاء من المرأة أن يقول: والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعداً، أو لا أقربك على الإطلاق، ولا يكون فيما دون ذلك، وحكمه أنه إن رجع إليها في المدة بالوطء صح الفيء وحنث، ولزمته كفارة اليمين، وإذا مضت الأربعة بانت بتطليقة بائنة ﴿فَإِنْ قَامُوا﴾ أي رجعوا عن اليمين بالحنث في الأشهر ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ﴾ يغفر للمولي ما قصد بالإيلاء من الإضرار بالمرأة.

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ أي صمموا قصد الطلاق وأجمعوا عليه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ بما جرى منهم من الطلاق ﴿عَلِيمٌ﴾ بنياتهم، وفيه من الوعيد على الإصرار وترك الفئنة.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ يريد بها المدخول بهن، من ذوات الأقراء ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ خبر في معنى الأمر، مفيد للتأكيد، فكانهن امثلن الأمر بالتربص، فيخبر به موجوداً متحققاً ﴿بِأَنفُسِهِنَّ﴾ تهيجُ وبعثُ لهن على

التربص، لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرن أن يقمعن أنفسهن، ويجبرنها على التربص ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أي يتربصن مدة ثلاثة قروء - أي حيض - لقوله ﷺ «دعي الصلاة أيام أقرائك»^(١) والقرء: اسم يقع على الحيض، والطهر، وبحسب اختلاف أهل اللغة في الأقرء، اختلف الفقهاء على قولين: أحدهما: هو الحيض، روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، القول الثاني: أنه الأطهار يروى ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة وهو مذهب مالك والشافعي، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَزْوَاجِهَا﴾ من الولد والحيض، استعجالاً في العدة، وإبطالاً لحق الرجعة ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي فلا يجترئن على ذلك، فإن قضية الإيمان منافية له قطعاً، وهذا وعيدٌ شديد، لتأكيد تحريم الكتمان ﴿وَيُؤْمَلْنَ﴾ جمع بعل كعم وعمومة، أي أزواجهن الذين طلقوهن طلاقاً رجعياً، كما ينبىء عنه التعبير عنهم بالبعولة، والضمير لبعض أفراد المطلقات ﴿أَتَى بِرِجَالٍ﴾ إلى النكاح، والرجعة إليهن ﴿فِي ذَلِكَ﴾ في زمان التربص، والحكمة في إثبات الرجعة، أن الإنسان لا يدري هل تشق عليه مفارقتها أولاً، فجعل الله ذلك للتجربة، وهذا التدرج يدل على كمال رحمته تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوا﴾ أي الأزواج ﴿إِصْلَاحًا﴾ لما بينهم وبينهن، وإحساناً إليهن، ولم يريدوا مضارتهن بتطويل العدة، وليس المراد به شرطية الإصلاح بصحة الرجعة، بل هو الحث عليه، والزجر عن قصد الإضرار ﴿وَهُنَّ﴾ عليهم من الحقوق ﴿مِثْلُ الَّذِي﴾ لهم ﴿عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ من الحقوق، التي يجب مراعاتها، ويتحتم المحافظة عليها، فقد قال ﷺ في خطبة حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضرباً غير

(١) أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ولفظه عند الترمذي ٢٢٠/١ قال ﷺ في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. . . الحديث.

مَبْرَح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»^(١) الحديث، وقوله «لا يوطئن فرشكم» معناه: لا يأذن لأحد أن يتحدث إليهن، وليس المراد بوطء الفرش الزنا، ولو كان المراد ذلك لوجب الحد لا الضرب ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ أي زيادة في الحق، لأن حقوقهم في أنفسهن، وحقوقهن في المهر والكفاف، وترك الضرار، ونحوها، أو مزية في الفضل، لما أنهم قوامون عليهن، يَخْصُونَ بفضيلة الرعاية والانفاق، والدرجة يُعْتَبَرُ بها عن المنزلة الرفيعة، ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ يقدر على الانتقام، ممن خالف الأحكام ﴿حَكِيمٌ﴾ في جميع أفعاله وأحكامه.

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ هو بمعنى التطلق، كالسلام بمعنى التسليم، والمراد به الرجعي، أي عدد الطلاق الذي يستحق الزوج فيه الرجعة: مرتان أي اثنان، وإيثار لفظ، مرتان، للإيدان بأن حقهما أن يقعا مرة بعد مرة، لا دفعة واحدة، والجمع بين تطليقتين، وثلاثة، بدعة في طهر واحد، لأنه تعالى أمرنا بالتفريق، ومعنى الآية: إن عدد الطلاق الذي

(١) هذا طرف من حديث طويل رواه مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع ٨٨٦/٢ وهي خطبته ﷺ المشهورة التي حدّد فيها الحقوق والواجبات العامة والخاصة وهو واقف في عرفات صلوات الله وسلامه عليه، وهي من جوامع الكلم.

لكم فيه رجعة إلى أزواجكم إذا كن مدخولاً بهن تطليقتان، وأنه لا رجعة لكم بعد التطليقتين ﴿فَأَمْسَاكُ﴾ أي فالحكم بعدها إمساك لهنَّ بالرجعة ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ أي بحسن عشرة ولطف معاملة، والمعروف: هو كل ما عرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن المعاشرة ﴿أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ﴾ هو أن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أسمع الله تعالى يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ فأين الثالثة؟ فقال ﷺ: «التسريح بإحسان»^(١) ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ منهم بمقابلة الطلاق ﴿وَمِمَّا آتَيْنَاهُمْ﴾ من المهور فإن ذلك منافٍ للإحسان ﴿شَيْئًا﴾ أي نذراً يسيراً، فضلاً عن الكثير، ثم استثنى الخلع فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أي الزوجان ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ بترك إقامة أحكامه، من موجب الزوجية ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أيها الحكماء ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ بمشاهدة بعض الأمارات ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ لا على الزوج في أخذ ما اقتدت، ولا عليها في إعطائه، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله: إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُقٍ ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، والله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً، إني رفعتُ جانب الخباء، فرأيتَه أقبل في جماعة من الرجال، فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهاً، وقال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي، حديقةً لي، فإن ردَّت عليَّ حديقتي طلقتهَا!! قال ﷺ: ما تقولين؟ قالت: نعم يا رسول الله، وإن شاء زدتَه، قال: ففرق بينهما^(٢) وهو أول خلع في الإسلام

(١) أخرجه أبو داود من حديث أبي رزين الأسدي.

(٢) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن جرير الطبري، ورواه البخاري في كتاب الطلاق ٤٦٤/٩ بأوجز من هذا بدون قصة رفع الخباء، ولفظه بعد جملة أكره الكفر في الإسلام، فقال لها رسول ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال له الرسول ﷺ: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة.

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ بالمخالفة ﴿وَمَنْ يَعْصِ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه، وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي بعد الطلقتين السابقتين ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي من بعد هذا الطلاق، أي إن طلقها بعد اثنتين، فلا تحل له من بعد ذلك الطلاق ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ حتى تتزوج غيره، واتفق الأئمة على أنه لا بد من الإصابة لما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله: إن رفاعة طلقني فبثت طلاقي، وإنني نكحتُ بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدية الثوب، فقال لها الرسول ﷺ: تريدان أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم، قال: لا، حتى يذوق عُسَيْلَتِكَ، وتذوقي عُسَيْلَتِهِ»^(١) والحكمة في هذا الحكم، الردع عن التسرع إلى الطلاق، والعود إلى المطلقة الثلاث، والرغبة فيها، والنكاح بشرط التحليل مكروه لما روي عن ابن مسعود أنه قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلل، والمحلل له»^(٢) ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الزوج الثاني ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ على الزوج الأول والمرأة ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد بعد المدة ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يَفْقِهَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما شرعه الله من حقوق الزوجية، ﴿وَتِلْكَ﴾ أي الأحكام المذكورة إلى هنا ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي أحكامه المحمية من التعرض لها بالتغيير والمخالفة ﴿يُتَبَيَّنُهَا﴾ بهذا البيان اللائق ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يفهمون ويعملون بمقتضى العلم، وتخصيصهم بالذكر للإشادة بهم، لأنهم المنتفعون بالمواعظ والتعاليم الإلهية.

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ٣٦١/٩ ورواه الترمذي رقم ١١١٨.

(٢) الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ٤٢٨/٣.

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْدُوْا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣٧﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٨﴾﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْ أَجْلَهُنَّ﴾ أي آخر عدتهن، فإنَّ الأجل كما يُطلق على المدة يطلق على انتهائها ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي فراجعوهن من غير إضرار، أو خلّوا سبيلهن من غير إضرار، والإمسك مجازٌ عن المراجعة، والتسريح بمعنى الإطلاق، مجازٌ عن الترك، وهذا كما ترى إعادة للحكم في بعض صوره، اعتناءً بشأنه، ومبالغة في إيجاب المحافظة عليه ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ تأكيد للأمر بالإمسك بمعروف، وزجر صريح عما كانوا يتعاطونه. أي لا تراجعوهنَّ إرادة الإضرار بهن، وكانوا يضارونهن لتفتدي المرأة منه بمالها ﴿لِنَعْدُوْا﴾ متعلق بـ ﴿ضِرَارًا﴾ أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ ما ذكر من الإمساك المؤدي إلى الظلم ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ بتعريضها للعقاب والعذاب، وفوّت على نفسه منافع الدين، من الثواب على حسن المعاشرة، ومنافع الدنيا من عدم رغبة النساء به، لاشتهاره بفعل القبيح ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ المنطوية على الأحكام المذكورة ﴿هُزُوًا﴾ أي مهزوءاً بها، أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبتُ، فنزلت. نهى تعالى عن الهزاء، وأراد ما يستلزمه من الأمر بضده أي جدّوا في الأخذ بها، وارعوها حقَّ رعايتها، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ،

وَالرَّجْعَةُ^(١) ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ﴾ التي من جملتها الهداية، وبعثة الرسول، بالشكر والقيام بحقوقها ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ القرآن، والسنة، أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ بما أنزل عليكم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في شأن المحافظة على أوامره، والقيام بحقوقه الواجبة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فلا يخفى عليه شيء مما تأتون وما تذرّون فاحذروا من جزائه وعقابه، وهو وعدٌ ووعيد.

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْ أَجْلِهِنَّ﴾ أي انقضت عدتهن، دلّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين، ففي الآية الأولى معناه المشاركة أي مقاربة انقضاء العدة، وفي الآية الثانية انتهاء العدة ﴿فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ﴾ العَصْلُ: الحبس والتضييق، وفي الشرع المنع، يقال: عَصَلَ فلان ابنته إذا منعها من التزوج، والخطاب للأزواج الذين يعصلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً، أو للأولياء في عصلهن لبناتهن أن يرجعن إلى أزواجهن، أو الخطاب للناس كافة، والمعنى: إذا وجد فيكم طلاق، فلا يقع فيما بينكم عصل، ﴿أَنْ يَنْكِحَنَّ﴾ من أن ينكحن، وفيه دلالة على صحة النكاح بعبارتهم ﴿أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي لا يمنعونهن من الرجوع إلى أزواجهن ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بما لا يكون مستكراً شرعاً، ومروءة، وفيه إشعار بأن المنع من التزوج بغير كفؤ، أو بما دون مهر المثل، ليس من باب العصل ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما فصل من الأحكام ﴿يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فيسارع إلى الامثال بأوامره ونواهي، خوفاً من عقابه، فالمواعظ إنما تنجع فيهم، أمّا الذين لا يؤمنون بقاء الله، فلا يخيفهم إنذار ولا تحذير ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ أي التمسك بأوامر الله، واجتناب نواهي، أفضل لكم وأطهر، من الوقوع في الآثام، والتعرض لعذاب الرحمن ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي والله عز وجل يعلم ما هو أصلح لكم من الشرائع والأحكام، وما فيه لكم من النفع والصلاح، وأنتم لا تعلمون ذلك، فدعوا رأيكم وهواكم، وامثلوا أمر ربكم تفلحوا.

(١) أخرجه أبو داود رقم ٢١٩٤ والترمذي رقم ١١٨٤ في الطلاق، وصححه الحاكم.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَقْبُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ الحديث هنا عن الأمهات المطلقات، بدليل السياق والسباق، والتعبير عنهن بالوالدات دون «المطلقات» لاستعفافهن نحو أولادهن، فلا ينبغي أن يضيع الطفل، نتيجة نزاع الوالدين، وافتراق الزوجة عن الزوج، فليس للطفل جناية في هذا الأمر، فالمرأة وإن طُلقَت هي والدَة وأُم، لا ينبغي أن تفرط في ولدها، وهو خبر بمعنى الأمر، أي الواجب على الأمهات، سواء كنَّ مطلقات أو غير مطلقات، أن يرضعن أولادهن ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ أي عامين تامين، والتأكيد بقوله ﴿ كاملين ﴾ لبيان أن التقدير تحقيقي لا تقريبي، فأكثر مدة للرضاع سنتان كاملتان ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ أي لمن شاء من الوالدين إتمام الرضاعة، ولا زيادة على هذه المدة، وفي الآية دلالة على جواز النقص، إذا استغنى الطفل بالطعام عن حليب أمه، ويجب على المطلقة إرضاعه، إذا لم يقبل الولد إلا ثدي أمه، أو لم يجد الأب له ظئراً - أي مرضعة - ترضعه، أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجار، فإن أرضعت المطلقة وليدها وجب لها أجرٌ على الرضاعة، كما سيأتي في قوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (١)

(١) سورة الطلاق، الآية: ٦.

ثم قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي وعلى الوالد - الذي ينتسب إليه الأولاد^(١) - الإنفاق على الأمهات المطلقات، وكسوتهن، بما هو مشروع ومتعارف، بدون إسراف ولا تقتير، ليقمن بخدمة الأولاد خير قيام ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي لا يُكَلَّف العبد بما لا يطيقه ولا يستطيعه، ولهذا تكون النفقة بقدر الطاقة ﴿لَا تُضْكَرُ وَلَدَةٌ يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا﴾ أي لا ينبغي أن تقع المضارة بين الزوجين، فيضُرُّ أحدهما الآخر، بسبب الولد، فترفض الأم مثلاً إرضاعه لتضر أباه بتربيته، وأن يضارها الأب فينتزع منها الولد - مع رغبتها في إرضاعه - ليغيظ أحدهما صاحبه، وإضافة الولد إليها تارة ﴿وَالدَّةُ يُولَدُهَا﴾ وإليه أخرى ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا﴾ فيه استعطاف لهما عليه، وتنبية لهما على أن هذا الطفل، جدير بأن يتفقا على استصلاحه، والإشفاق عليه، فلا ينبغي أن يكون ضحية لنزاعهما، الرجل أبوه، والمرأة أمه، فهو ابن كل منهما، ومن حقهما الإشفاق عليه ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ المراد بالوارث وارث الولد، وهو التفسير المأثور عن عمر، وابن عباس، ومجاهد، أي وعلى وارث الصبي كالجد، والأخ، والعم، الإنفاق على المرضع المطلقة، والقيام بحقوقها، مثل ما على والد الطفل من النفقة والسكنى، وقال الشافعي: المراد وارث الأب، وهو الصبي أي ثمن المرضعة من ماله، ولا نزاع فيه، وإنما الكلام فيما إذا لم يكن للصبي مال ﴿فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾ أي من الوالدين لا من أحدهما فقط، لاحتمال الإقدام على ما يضرُّ بالولد، بأن تملَّ المرأة من الإرضاع، أو يبخل الأب بإعطاء الأجرة ﴿وَتَشَاوِرُ﴾ في شأن الولد من الفطام قبل الحولين، أو يشاوران أهل النظر، ليستيقنا أن الفطام قبل الحولين، لا يضرُّ بالولد، ومعنى الفصال: الفطام ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ في

(١) لم يقل تعالى: وعلى الوالد، وإنما قال: ﴿وعلى المولود له﴾ لينبّه إلى أن النسب للأب دون الأم فالأولاد جميعاً ينتسبون إلى أبيهم، وهذا الحكم عند الفقهاء يسمى «إشارة النص».

ذلك، واعتبر اتفاقهما، لما أن للأب النسبة والولاية، وللأم الشفقة والعناية لصالح الطفل ﴿وَلِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ﴾ أي أن تسترضعوا المراضع لأولادكم أي تطلبوا من يرضعهم، يقال: أرضعت المرأة الطفل، واسترضعتها إياه ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي فلا إثم ولا حرج عليكم، أن تطلبوا مرضعة لأولادكم غير الأم، إذا عجزت عن إرضاعه أو استنكفت، وفيه دلالة على أن للأب أن يسترضع لولده، ويمنع الأم من الإرضاع، وهو مذهب الشافعي وعند أبي حنيفة أن الأم أحق برضاع ولدها لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ وليس للأب أن يسترضع غيرها، إذا رضيت أن ترضعه، والآية محمولة على إذا عجزت أو امتنعت عن الإرضاع، ثم قال تعالى: ﴿إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي إذا دفعتم للمرضع ما اتفقت عليه من الأجر، فإنها إذا لم تكرم لا تهتم بالطفل، ولا تعتني بإرضاعه، والتسليم ندب لا شرط للجواز، وقوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالوجه المتعارف بطيب نفس وسرور ﴿وَالْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم، فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم عليها، وهو حث وتهديد.

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرِيضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ أي والذين يموتون وتقبضُ أرواحهم بالموت، فإن التوفي هو القبض، يقال: توفيتُ مالي من فلان أي أخذته، فمن مات استوفى عمره كافياً وافياً ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ أي ويتركون زوجاتهم من بعد وفاتهم ﴿يَرِيضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ أي على هؤلاء الزوجات، أن ينتظرن ويمكنن في العدة، أربعة أشهر وعشرة أيام، حداً على أزواجهن، ورعاية لحقوقهن، وهذا الحكم لغير الحامل، أما

الحامل فعدتها وضع الحمل، لقوله سبحانه: ﴿وَأُولَٰئُ الْأَخْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ والسُرُّ في هذا لثلاث تختلط الأنساب، وتضيع الحقوق، ولعل المقتضى لهذا أن الجنين في غالب الأحوال، يتحرك لأربعة أشهر، وزيد عليه العشر استظهاراً لجلية الأمر، ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي انقضت عدتهن ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الحكام، أو المسلمون جميعاً ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ من التزوج، وسائر ما حُرِّمَ على المعتدة، عن أم عطية قالت: «كنا نُنْهَى أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا»^(١)، الحديث وقوله تعالى: ﴿يَا مَعْرُوفُ﴾ أي الوجه الذي لا ينكره الشرع، وفيه إشارة إلى أنهم لو فعلن ما ينكره الشرع، فعليهم أن يكفوهن ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فيجازيكم عليه، فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به، والخير هو العالم بكنه الشيء، الذي يعلم عواقب الأمور.

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ التعريض والتلويح إيهام المقصود، بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً، وهو ضد التصريح، مثل أن تقول لها: إنك لجميلة أو صالحة، ومن غرضي أن أتزوج امرأة صالحة، ونحو ذلك من الكلام، الموهم أنه يريد نكاحها، ولا يصرح

(١) أخرجه البخاري ٤٣٣/٩ في الطلاق، ومسلم رقم ٩٣٨ باب وجوب الإحداد وأبو داود رقم ٢٣٠٢ في الطلاق أيضاً، وللحديث بقية.

بالنكاح، والمراد بالنساء المعتدات للوفاة ﴿أَوْ أَكَنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أي أضمرتم وسترتم في قلوبكم، فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ أي لا تواعدوهن بالنكاح في السر ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ هو أن تُعَرِّضُوا ولا تُصَرِّحُوا ﴿وَلَا تَقْرَبُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ أي ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تنتهي العدة، وفي النهي عن مقدمة الشيء، نهْيٌ عن الشيء أبلغ، ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ حتى ينتهي ما كتب من العدة غايته ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من العزم على ما نهيتهم عنه ﴿فَأَحْذَرُوهُ﴾ أي احذروا عقابه وعذابه بالاحتراز منه ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَافُوهُ﴾ لمن عزم ولم يفعل، خشية من الله تعالى ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجلكم بالعقوبة على عصيانكم أوامره، وفيه دليل على حرمة تصريح خطبة المعتدة من الوفاة، والمعتدة من الطلاق كذلك من باب أولى.

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا تبعية عليكم من مهر، وهو الأظهر وقيل: من وزر، لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس، إذا كان الفراق أروح من الإمساك ﴿إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾ ما لم تجامعهن، اتفقوا على أن المراد بالمسيس، في هذه الآية: الدخول، وإنما كنى به تأديباً للعباد ﴿أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي إلا أن تفرضوا لهنَّ فريضة، فالمعنى: أنه لا تبعية

على المطلق بمطالبة المهر أصلاً، إلا إذا كانت ممسوسة، فلها المهر ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ أي ادفعوا لهن المتعة، والمتعة والمتاع: ما ينتفع به انتفاعاً غير باق، ولهذا قيل للدنيا: متاع، وظاهر الأمر الإيجاب، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والحكمة في إيجابها جبراً لإيحاش الطلاق وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم، ويؤيده قوله تعالى ﴿عَلَى الْمَوْسِجِ﴾ الذي له سعة ﴿قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ﴾ الضيق الحال ﴿قَدَرُهُ﴾ أي ما يليق بحال كل منهما المتعة، بالنظر إلى حال المطلق إيساراً وإعساراً والمتعة درعاً وملحفة وخمار على حسب حاله، ولا تجب المتعة إلا لهذه، ويستحب لسائر المطلقات، وقال الشافعي لها المتعة لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ﴿مَتَّعًا﴾ أي تمتيعاً ﴿بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا﴾ أي حق ذلك حقاً ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ أي الذين يحسنون إلى أنفسهم، بالمسارعة إلى الامتثال، وإنما سُمُوا «محسين» ترغيباً وتحريضاً على البرِّ والإحسان.

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي حال كونكم مسمين لهن عند النكاح مهراً ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي فلهن نصف ما سميت من المهر، وهذا صريح في أنَّ المنفِي في الصورة السابقة، إنما هو تبعه المهر ﴿إِلَّا أَنْ يَتَّفِقُوا﴾ أي فلهن النصف في كل حال، إلّا حال عفوهم، فإنه يسقط بعد وجوبه ﴿أَوْ يَتَّفِقُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ أي يترك الزوج ما يعود إليه من نصف المهر، الذي ساقه إليها كاملاً، تكرمناً منه وتفضلاً، وهو التفسير المأثور، كما أخرجه البيهقي بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً، وبه قال جمع من الصحابة^(١) وقيل: الولي الذي يلي عقد

(١) مستند هذا القول أن الذي بيده عَقْدَةُ النكاح حقيقة: هو الزوج، فإن بيده العقد والإبرام، والنقض والطلاق، وقد روي عن شريح أنه قال: سألتني عليٌّ عن الذي بيده عَقْدَةُ النكاح؟ فقلت: هو وليُّ المرأة، فقال علي: لا، بل هو الزوج، وروي عن النبي ﷺ مرفوعاً «وليُّ عقد النكاح الزوج» وانظر تفسير ابن كثير ٢٩٦/١.

نكاحهن إذا كانت المرأة صغيرة، وقوله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ يؤيد الوجه الأول فإن إسقاط حق الصغيرة ليس في شيء من التقوى، روي أن جُبَيْر بن مطعم تزوج امرأة، وطلقها قبل الدخول بها، فأكمل لها الصداق، وقال: أنا أحق بالعتق ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي ولا تنسوا الإحسان والجميل الذي بينكم، والخطاب للرجال والنساء بطريق التغليب ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فلا يكاد يضيع ما عملتم، من التفضل والإحسان.

﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآلًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾

﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ أي داوموا عليها بمواقيتها، وأركانها، وشرائطها، من غير إخلال بشيء منها، ولعل الأمر بها، في تضايف بيان أحكام الأزواج والأولاد، لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها^(١)، ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ أي المتوسطة بينها، والوسطى تأنث الأوسط، وهي صلاة العصر، وعليه الجمهور، ويدل عليها ما روي، عن علي أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب: «ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»^(٢) ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ﴾ في الصلاة ﴿قَانِتِينَ﴾ أي مطيعين خاشعين، وقيل: هو السكوت، ويدل على ذلك ما روي عن زيد

(١) إنما وردت آية المحافظة على الصلوات، ضمن آيات الزواج والطلاق، لأن الصلاة أعظم منبه للمؤمن، للمحافظة على أوامر الله، واجتناب نواهيه، ودفع الحقوق كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ فبالصلاة يحفظ الإنسان حقوق الله وحقوق العباد.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد ٧٦/٦ ومسلم رقم ٦٢٧ وزاد في بعض الروايات: ثم صلاها بين المغرب والعشاء.

ابن أرقم، قال: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يَكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ»^(١).

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ من عدو أو غيره ﴿فَرَجُلًا﴾ أي فصلوا راجلين جمع راجل، وهو الماشي على رجله، ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ جمع راكب أي فصلوا راجلين أو راكبين، حسبما تقتضيه الحال، ولا تُخْلُوا بها ما أمكن وقال أبو حنيفة لا يصلي الماشي، بل يؤخر الصلاة، لأن الرسول ﷺ أخر الصلاة يوم الخندق، وظاهر الآية جواز الصلاة ماشياً عند الضرورة، والدين يسر لا عسر، والمقامات مختلفة، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك لا يترك ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ وزال خوفكم ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ أي فصلوا صلاة الأمن، أو اشكروه على الأمن ﴿كَمَا عَلَّمَكُم﴾ كتعليمه إياكم ﴿مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ من كيفية الصلاة، حالتي: الخوف، والأمن، على الوجه الذي شرعه لكم، وعلمكم إياه.

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ عودٌ إلى بيان بقية الأحكام، المفصلة فيما سلف ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ أي يوصون،

(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ١٩٨/٨ قال ابن حجر في الفتح: وأصح ما دلَّ عليه حديث الباب، أن المراد بالقنوت: السكوت، والمراد به السكوت عن كلام الناس، لا مطلق الصمت، لأن الصلاة لا صمت فيها، بل جميعها قرآن وذكر. اهـ.

أو عليهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع زوجاتهم بعدهم حولاً كاملاً ﴿مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ منصوب بيوصون ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ أي من غير إخراج لهن من المسكن، والمعنى: يجب على الذين يتوفون، أن يوصوا قبل الاحتضار، لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً، بالنفقة والسكنى من تركته، وكان ذلك أول الإسلام، ثم نسخت المدة بقوله تعالى: ﴿أَزْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾^(١) ﴿فَإِنْ حَرَجْنَ﴾ بعد الحول، ومضي العدة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الأولياء ﴿فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ لا ينكره الشرع كالترتين، والتطبيب، وترك الحداد، والتعرض للخطاب، ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ غالب على أمره، يعاقب من خالفه ﴿حَكِيمٌ﴾ يراعي في أحكامه مصالح عباده.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي واجب على الأزواج أن يمتنعوا المطلقات، بقدر استطاعتهم، بالمعروف الذي شرعه الله، وعرفه الناس، جبراً لوحشة الطلاق، والمتعة لكل مطلقة، دخل بها أو لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض، لعموم لفظ المطلقات، وهذه المتعة إما واجبة، إن لم يذكر لها مهر، أو مندوبة إن كان لها مهر مقدر ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ أي هي حق واجب، وأمر لازم على المؤمنين الصادقين، المتقين لله عز وجل.

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي مثل ذلك البيان الواضح الشافي، الذي يوجه القلوب نحو المودة والمحبة، يبين الله لكم آياته الشرعية، الدالة على الحلال والحرام ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي كي تعقلوا وتنفهوا حكمة ربكم، في تشريع هذه الأحكام، وتعملوا بمقتضاها.

(١) هذا الحكم منسوخ بالآية السابقة ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ رحمة من الله تعالى، وتخفيفاً عن عباده، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، فالآية وإن كانت متقدمة في التلاوة، لكنها متأخرة في النزول.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٤٦﴾ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٧﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٤٨﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ ﴾ هذه رؤية القلب، وليست رؤية بصرية، أي ألم تعلم، ويصل إلى سمعك أيها الإنسان، خبر أولئك القوم، الذين خرجوا من أوطانهم وهم أُلُوف مؤلفة؟ قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف، وقيل: أربعون ألفاً ﴿ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ أي خوفاً من الموت، وفراراً منه ﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ أي فأماتهم الله عزَّ وجلَّ ثم أحياهم، ليكون ذلك أعظم برهان، على قدرة رب العالمين في إحياء البشر بعد موتهم! وقصة هؤلاء - كما قال الضحاك - هم قوم من بني إسرائيل، دعاهم ملكهم إلى الجهاد، فهربوا خوفاً من الموت، وتركوا ديارهم وأوطانهم، فأماتهم الله ثمانية أيام، ثم أحياهم بدعوة نبيهم «حزقيل» عليه السلام، فعاشوا بعد ذلك دهراً، وقاموا أحياء ينظرون، ثم ماتوا بعد انتهاء آجالهم.

وقيل: إنهم جماعة وقع فيهم وباء الطاعون، فخرجوا فراراً من الموت، هاربين إلى الصحراء، فنزلوا وادياً واسعاً، حتى ملأوه، فأرسل الله إليهم ملكين، صاحبا بهم صيحة واحدة، فماتوا عن آخرهم ^(١). ﴿ وَابْتَغُوا الْيَوْمَ الْمَوْتَ ﴾

(١) قال الحافظ ابن كثير ٣٠٦/١: وكان في إحيائهم عبرة، ودليل قاطع، على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قَدَر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء، طلباً لطول الحياة، فموتوا بنقبض قصدهم، وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد. اهـ.

اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴿ أَيُّ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَذُو إِحْسَانٍ وَإِنْعَامٍ عَلَى النَّاسِ ،
 حَيْثُ أَحْيَاهُمْ لِيَعْتَبِرُوا ، وَقَصَّ عَلَيْكُمْ حَالَهُمْ لِيَسْتَبْصِرُوا ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ أَيُّ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ كَمَا يَنْبَغِي ، بَلْ
 يَكْفُرُونَ وَيَجْحَدُونَ ، وَفَائِدَةُ الْقِصَّةِ : تَشْجِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْجِهَادِ ، وَحَثُّهُمْ
 عَلَى التَّوَكُّلِ وَالِاسْتِسْلَامِ .

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أَيُّ قَاتِلُوا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرَ ، مِنْ أَجْلِ
 إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ ، لَا لِحِظْوِظِ النَّفْسِ وَالْغَنَائِمِ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أَيُّ
 سَمِيعٌ لِأَقْوَالِكُمْ ، عَلِيمٌ بِنِيَّاتِكُمْ وَأَحْوَالِكُمْ .

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ ؟ أَيُّ مَنْ ذَا الَّذِي يَبْذُلُ مَالَهُ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ، طَلِبَ رِضْوَانِهِ ؟ وَالْقَرْضُ فِي اللُّغَةِ : الْقَطْعُ ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ
 الْمَقْرَضَ يَقْطَعُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَيُعْطِيهِ لِلْفَقِيرِ ، وَاقْتِرَاضُ اللَّهِ تَعَالَى ، مَثَلُ
 لِقْدِيمِ الْعَمَلِ الْعَاجِلِ ، طَلِبًا لِلثَّوَابِ الْآجِلِ ، وَالْمَرَادُ هُنَا الْجِهَادُ ، الَّذِي
 هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَذْلِ النَّفْسِ ، وَالْمَالِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ابْتِغَاءً لِمَرْضَاةِ
 اللَّهِ ، أَوْ الْمَرَادُ مَطْلَقُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَهَذَا تَلَطَّفٌ مِنْ تَعَالَى ، فِي اسْتِدْعَاءِ
 عِبَادِهِ إِلَى أَعْمَالِ الْبِرِّ ﴿ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ ^(١) أَيُّ خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهِ ، لَا يَطْلُبُ مِنْ
 وَرَائِهِ مَدِيحًا ، وَلَا عَطَاءً مِنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَكُونُ الْقَرْضُ حَسَنًا إِلَّا بِشَرَايِطَ :
 ١ - أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَلَالِ . ٢ - وَمِنْ أَجُودِ الْمَالِ . ٣ - خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهِ
 تَعَالَى . ٤ - بِطَيْبِ النَّفْسِ . ٥ - لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سَمْعَةً ﴿ فَيُضَاعَفْ لَهُ ﴾

(١) رَوَى أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ﴾ جَاءَ أَبُو الدَّحْدَاحَ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَوْ يَرِيدُ اللَّهُ مِنْ الْقَرْضِ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا أَبَا الدَّحْدَاحَ ، قَالَ :
 أَرْنِي يَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ !! فَنَاولَهُ يَدَهُ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي حَائِطًا لِي - أَيُّ
 بَسْتَانًا - فِيهِ سِتْمَانَةُ نَخْلَةٍ ، وَأُمُّ الدَّحْدَاحِ فِيهِ وَعِيَالُهَا ، فَجَاءَ إِلَى الْبَسْتَانِ وَلَمْ يَدْخُلْ
 فِيهِ ، فَنَادَاهَا يَا أُمُّ الدَّحْدَاحَ ، قَالَتْ : لَبَّيْكَ ، قَالَ : أَخْرِجِي فَقَدْ أَقْرَضْتَهُ رَبِّي عَزَّ
 وَجَلَّ !! فَقَالَتْ : رِبْحٌ بَيْعِكَ ، وَخَرَجَتْ مِنْهُ مَعَ أَوْلَادِهَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَانْظُرْ
 تَفْسِيرَ ابْنِ كَثِيرٍ ٣٠٦/١ .

فيضاعف جزاءه، ﴿أَضَاعَافًا كَثِيرَةً﴾ كثرة لا يقدّر لها ولا يعلم مقدارها، إلا الله سبحانه، وإنما أبهم الله ذلك، لأن ذكر المبهم في باب الترغيب، أقوى من ذكر المحدود، والضعف: مثل الشيء في المقدار، مثل العشرة ضعفها عشرون ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ﴾ يقتّر على بعض، ويوسّع على بعض، حسب ما اقتضت حكمته، فلا تبخلوا عليه بما وسّع عليكم، كيلا يبذل حالكم ﴿وَالَيْسَ تُرْجَعُونَ﴾ فيجازيكم حسب ما قدمتم.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ
أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَنْ تَقْتُلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ
أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَيْنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي ألم يصل إليك خبر القوم من بني إسرائيل؟ وهو تعجيب وتشويق للسامع، ﴿مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ أي من بعد وفاته ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ﴾ هو شمعون من نسل هارون عليهم السلام ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أقم لنا أميراً ننهض معه للقتال، وسبب طلبهم ذلك على ما في بعض الآثار، أنه لما مات موسى، خلفه يوشع، ثم خلفه كالب، ثم حزقيل، ثم إلياس، ثم اليسع، ثم ظهر لهم عدو، وهم عمالقة قوم جالوت، وظهروا عليهم، وأسروا من أبنائهم، وضربوا عليهم الجزية، وأخفوا توراتهم، ثم أرسل الله تعالى إليهم شمعون، فقالوا إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً، وكان قوام أمر بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك، وطاعة أنبيائهم، وكان الملك يسير بالجموع، والنبى يقيم أمره ويرشده ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ﴾ هذا استفهام شك بمعنى لعلكم ﴿إِنْ كُتِبَ﴾ أي فرض ﴿عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ﴾ مع ذلك الملك

﴿أَلَا لَقُتِلُوا﴾ أي لا تفؤا بما قُلتُم، وتجنبوا عن القتال معه ﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلَ﴾ كأنهم قالوا: عدم القتال غير متوقع منا، وإنما لم يصرحوا به تحاشياً عن رد كلام نبيهم ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾ أي غرض لنا في ترك القتال، وقد عَرَضَ لنا ما يوجهه، من الإخراج عن الأوطان، والبعد عن الأولاد، وكان العمالقَة أخذوا ديارهم، وسبّوا أولادهم، قال تعالى بياناً لما انطوت عليه نفوسهم من الجبن والهلع ﴿فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ أي فلما فُرض عليهم القتال، نكل أكثرهم عن الجهاد، وتخلفوا بعد مشاهدة العدو، إلا قليلاً منهم، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْظَّالِمِينَ﴾ أي والله عالم بظلم هؤلاء الناكثين العهد، وسيجازيهم عليه، والآية وعيد لهم على توليهم عن القتال، وتنافي أقوالهم وأفعالهم.

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وقال لهم نبيهم إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٦﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ شروع في تفصيل ما جرى بينه عليه السلام، وبينهم من الأقوال والأفعال، أي قال لهم نبيهم بعد ما أوحى الله إليه: إن الله قد ملك عليكم طالوت، و«طالوت» اسم عبري كداود، وهو من سبط بنيامين بن يعقوب عليهم السلام ﴿قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ أي كيف يكون ملكاً

علينا؟ والحال أننا أحقُّ بالملك منه، لأننا من أولاد الملوك، وهذا منهم تعنتٌ واعتراض على أمر الله ﴿وَلَمْ يَأْتِ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ﴾ أي وهو عدا عن ذلك فقير لا يملك المال، الذي يجمع القلوب حوله، فكيف يكون ملكاً علينا؟ ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ أي قال لهم نبيهم، لما استبعدوا تملكه عليهم لفقره: إن الله عزَّ وجلَّ قد اختاره عليكم، وهو أعلم بالمصالح منكم، والعمدة في الاختيار أمران: سعة العلم، وقوة الجسم، وقد خصه الله منهما بحظٍ وافر، والعمدة في اختيار الرجال، وفور العلم ليتمكن من معرفة أمور السياسة، وجسامة البدن ليعظم خطره في القلوب، ويقدر على مقاومة الأعداء، ثم تم كلامه بقوله: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُكُمْ مَنْ يَشَاءُ﴾ لأنه سبحانه مالك الملك، فله أن يؤتیه من يشاء من عباده، وهذه تدل على بطلان من يقول من الشيعة: إن الإمامة موروثه ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ يوسع على الفقير ويغنيه ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن يصطفيه للملك، وفي اختياره تعالى ﴿وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ من حسن المناسبة ما لا يخفى، حيث تَبَّه فيما سبق على سعة العلم، وبسطة الجسم.

ومن ثمَّ طلبوا من نبيهم آيةً، على اصطفاء الله لطالوت، فأجابهم إلى ذلك ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ الصندوق، يريد به صندوق التوراة الذي كان موسى عليه السلام إذا قاتل قَدَّمه بين يديه، فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرُّون، ولهذا قال: ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي في التابوت السكون والطمأنينة، والوقار، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك، وتأنس به وتقوى، والله ينصر الحق ببعض ما شاء من آياته ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ وفيه أيضاً بقية من آثار آل موسى وآل هارون، وهي عصا موسى وثيابه، وعمامة هارون، وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة ﴿تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ﴾ أي حال كونه محمولاً للملائكة^(١)، ثم قرَّر تعالى أن مجيء التابوت آية لهم،

(١) قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض، حتى وضعت =

إن كانوا ممن يؤمن ويبصر بعين الحقيقة فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ﴾ إن كنتم مؤمنين ﴿أي إن في نزول التابوت على هذا الوصف، آية عظيمة على اصطفاء الله لطالوت، ليكون ملكاً عليهم، إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر.

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِطَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوهَا اللَّهُ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةٌ كَثِيرَةً يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ في هذه القصة إيجاز، يدل عليه السياق ويدركه العالم، وهو: فاتفق بنو إسرائيل، على أن يكون طالوت ملكاً عليهم، وأذعنوا له وانقادوا، وتهيئوا لغزو عدوهم ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ أي فلما خرج طالوت بالجيش، وانفصل عن بلده لقتال العمالقة، وجاوز الديار، وكانوا ثمانين ألفاً، فيهم المؤمن والمنافق، والشجاع والجبان، أخذ بهم في أرض قفرة، لا ظل فيها ولا ماء، فأصابهم حر وعطش شديد، أراد أن يختبر صبرهم وطاعتهم ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ أي قال لجنوده: إن الله مختبركم بنهر من ماء - وهو نهر بين الأردن وفلسطين - ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ أي فمن شرب من مائه، فلا يصحبني في هذه الحرب ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ أي ومن لم يذقه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي، أراد بذلك أن يختبر طاعتهم

= بين يدي طالوت، والناس ينظرون، فكان ذلك علامة لهم على اصطفاء طالوت للملك، والإمارة عليهم.

وصبرهم على تحمل المكاره والشدائد، فإنما يعرف الرجال وقت الشدة، ومعنى ﴿يَطْعَمُهُ﴾ أي يذقه، قال ابن قتيبة: يقال: لم أطعم خبزاً، ولا ماءً، ولا نوماً. واستثنى من ذلك من أخذ بيده حفنة ماء، ليبلّ عطشه، وينقع غُلَّتَه، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ الغُرْفَةُ: هي الحفنة التي تحصل في الكف من الماء، أي إلا من اغترف بيده، قليلاً من الماء فشربه، فلا حرج عليه، لأنه يخفّف العناء، ولا يُذهب العطش، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء، علم أنه يطيع فيما سواه، فيصلح لخوض غمار الحرب، ومن غلبت شهوته في الماء، وعصا الأمر، فهو في الشدائد أحرى بالعصيان، فلا يصلح للحرب، قال تعالى مخبراً عنهم ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ أي فشربوا من ماء النهر وأفرطوا، إلا فئة قليلة منهم صبروا على العطش.

قال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاً، فشرب منه ستة وسبعون ألفاً، وتبقي معه أربعة آلاف^(١) ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ أي فلما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش والحر، ورأوا كثرة عدوهم، اعتراهم الخوف والضعف، فقال فريق منهم ﴿فَكُلُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ أي لا قدرة لنا على قتال الأعداء، مع قائد جيشهم «جالوت» فنحن قلة قليلة، وهم كثرة كثيرة ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا اللَّهَ﴾ أي قال المؤمنون الصادقون، الذين يعتقدون لقاء الله، وهم الصفوة من العلماء الأبرار ﴿كَمْ مِنْ فَتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي ليس النصر عن كثرة العدد، فكثيراً ما غلبت الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة، بإرادة الله ومشيتته ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالحفظ والرعاية والتأييد، فالمراد بالمعية هنا: معية نصره تعالى وتوفيقه.

(١) تفسير ابن كثير ١/ ٣١٠.

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ فَهَزَمُوهُمْ يَازِئِبَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٢٧﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ أي ولما ظهوروا أمام أعدائهم الكثيرين، أمام طالوت وجنوده، وشاهدوا العدو، بما هم عليه من العدد والعدد، وأيقنوا أنهم غير مطيقين لقتالهم ﴿قَالُوا﴾ جميعاً متضرعين إلى الله تعالى، متبرئين من الحول والقوة ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ والمراد حبس النفس على القتال، وعلى مقاساة شدائد الحرب، والإفراغ الصب، يقال: أفرغت الإناء إذا صببت ما فيه، وهو أبلغ من «أنزل علينا صبراً» ﴿وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا﴾ في ميدان القتال، وثبات القدم: عبارة الرسوخ عند المقارعة، وعدم التزلزل وقت المقاومة ﴿وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ بقرهم وهزمهم، ووضع «الكافرين» موضع ضميرهم، للإشعار بعلّة النصر عليهم، لأن قوم جالوت كانوا عبدة أصنام، وقد راعوا في الدعاء ترتيباً بديعاً، حيث قدّموا سؤال إفراغ الصبر، ثم تثبيت القدم، ثم النصر الذي هو الغاية.

﴿فَهَزَمُوهُمْ﴾ أي استجاب الله دعاءهم، فصبروا وثبتوا ونصروا ﴿يَازِئِبَ اللَّهِ﴾ بنصر الله وتأيبه ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ أي وقتل البطل «داود» - وكان في ضمن جيش طالوت - قتل رأس الطغيان «جالوت» واندحر جيشه ﴿وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ أي ملك بني إسرائيل ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أي النبوة، ولم يجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوة في

شخص قبله، بل كانت النبوة في سِنْبِط، والمُلْكُ في سِنْبِط ﴿وَعَلَّمَهُ مَكًا يَشَاءُ﴾ تعليمه إياه من صنعة الدروع وكلام الطيور، وسياسة الملك وغير ذلك ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ بدل من الناس ﴿يَبْغِضُ﴾ آخر ﴿لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ أي ولولا أن الله تعالى يدفع بعض الناس بتصر المسلمين على الكفار، ويكف بهم فسادهم، لأفسدوا في الأرض ولفسدت الأرض بشؤمهم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ عظيم ﴿عَلَى الْمَكَلِيمِ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وقتل داود جالوت ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ الْحَقُّ﴾ بالوجه المطابق، الذي لا يشك فيه أرباب التواريخ ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع، وهذا رد لمن أنكر نبوته ﷺ.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وقتل داود جالوت ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ الْحَقُّ﴾ بالوجه المطابق، الذي لا يشك فيه أرباب التواريخ ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع، وهذا رد لمن أنكر نبوته ﷺ.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وقتل داود جالوت ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ الْحَقُّ﴾ بالوجه المطابق، الذي لا يشك فيه أرباب التواريخ ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع، وهذا رد لمن أنكر نبوته ﷺ.

وبين موسى بون بعيد ﴿وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ بأن فضله على غيره من وجوه متعددة، وهو الرسول ﷺ، فإنه خص بالدعوة العامة، والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة، والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر، والإبهام لتفخيم شأنه، كأنه العَلَمُ المتعين لهذا الوصف، المستغني عن التعيين، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنَصَرْتُ بِالرَّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهوراً، وَأُرْسِلَتْ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخَتَمَ بِيَ النَّبِيُّونَ»^(١) ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتِ﴾ يعني الحجج والمعجزات الظاهرة كإحياء الموتى، وإبراء الأكمة ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ أي بالروح المقدسة، وهي روح عيسى، وقيل بجبريل، وخصص عليه السلام بالتأييد، لإفراط اليهود في التحقير، والنصارى في التعظيم ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ هدى الناس جميعاً ﴿مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي من بعد الرسل من الأمم المختلفة لو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل المتفقة على الحق ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ من جهة أولئك الرسل، جاءتهم المعجزات والآيات الظاهرة الدالة على حقيقة الحق ﴿وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا﴾ أي ولكن لم يشأ عدم اقتتالهم لأنهم اختلفوا اختلافاً فاحشاً، ثم يبين الاختلاف ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ﴾ بما جاءت به أولئك الرسل من البينات وعملوا به ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ بذلك لا ارعواء لهم عنه، فاقتضت الحكمة عدم مشيئته تعالى لعدم اقتتالهم فاقتتلوا بموجب اقتضاء أحوالهم واختيارهم ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ عدم اقتتالهم بعد هذه المرتبة أيضاً من الاختلاف والشقاق ﴿مَا أَقْتَلُوا﴾ وما نبض منهم عرق من التطاول والتعادي لما أن الكل تحت ملكوته تعالى، فالتكرير ليس للتأكيد بل للتنبيه على أن اختلافهم ذلك ليس موجباً لعدم مشيئته تعالى لعدم اقتتالهم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ أي من الأمور الوجودية والعدمية فيوفق من يشاء فضلاً، ويخذل من يشاء عدلاً، لا اعتراض عليه في ملكه

(١) رواه مسلم في المساجد رقم ٥٢٣ والترمذي في السير رقم ١٥٥٣.

وفعله، وفيه دليل بَيِّنٌ على أن الحوادث تابعة لمشيئته خيراً كان أو شراً، إيماناً أو كفراً، وعلى أن الأنبياء عليهم السلام متفاوتة الأقدار، وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٥﴾﴾.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ما أوجبنا عليكم إنفاقه وهو المروي عن الحسن وقيل يدخل فيه الفرض والنفل، وهو المروي عن ابن جريج واختاره البلخي ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ لا تقدرُونَ فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق لأنه ﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ﴾ حتى تبتاعوا ما تنفقونه ﴿وَلَا خُلَّةٌ﴾ ولا مودة ولا صداقة حتى يغنيكم والخلة بمعنى الخصلة وزناً ومعنى جمعه خلال ﴿وَلَا شَفِيعَةٌ﴾ للكافرين وأما المؤمنون فلهم الشفاعة بإذنه تعالى ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ يريد التاركون للزكاة، فوضع «الكافرون» موضعه تغليظاً وتهديداً كقوله تعالى: ﴿ومن كفر﴾ مكان من لم يحج، وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار، لقوله تعالى: ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾ والله سبحانه يذكر شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقبيه الوعد والوعيد، ويجمع علم التوحيد، وعلم الأحكام، والقصص، لثلاً يوجب الملل، وهذا أحسن في الترغيب، كما أن الإنسان إذا انتقل من بستان إلى بستان آخر، يشرح به صدره، يكون أسعد وأبهج.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾﴾.

﴿ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ﴾ أي هو المستحق للعبادة لا غيره، وهو واحد، أحد، فرد صمد، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون ﴿ اَلْحَيُّ ﴾ والحياة فيه سبحانه صفة موجودة حقيقة، قائمة بذاته تعالى، لا تعلم حقيقتها كسائر صفاته، الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء ﴿ اَلْقَيُّومُ ﴾ صيغة مبالغة للقيام أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه، والقائم بذاته والمقوم لغيره ﴿ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ﴾ السَّنة: فتورٌ يتقدم النوم، ويقال لها: النعاس، أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس قال: «إن بني إسرائيل قالوا يا موسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله، فناداه ربُّه يا موسى يسألونك هل ينام ربك، فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل، ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلثاه نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا، فقال: يا موسى، لو كنت أنام، لسقطت السماوات والأرض فهلكن، كما هلكت الزجاجتان في يديك»^(١) فأنزل الله على نبيه آية الكرسي. ﴿ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ﴾ ملكاً، وتصرفاً، يتصرف فيهما كما يشاء، وهو تقرير لقيوميته، واحتجاج على تفرده في الألوهية، ولم يقل «من في السماوات والأرض» للتنبيه على أن كل المخلوقات، مسخرون في قبضة قدرته، وقهره، وهم في ذلك كالجمادات، التي لا قدرة لها ﴿ مَن ذَا الَّذِي ﴾ بيان لكبرياء شأنه، وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه، وهذا استفهام انكاري ﴿ يَشْفَعُ عِنْدَهُ ﴾ أي لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد، إلا إذا أذن له الباري جلَّ وعلا، ولا يظنُّ أحد أن الشفاعة تحويل القدر، بمعنى أن الله تعالى يريد تعذيب شخص، فتتنقذه الشفاعة، فهذا غير لائق بكبرياء ذاته عزَّ وجل، بل الشفاعة مظهرٌ لتكريم الشافع، ودليلٌ على إذنه تعالى ورضائه، كما في

(١) أخرجه ابن أبي حاتم، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣١٦/١ وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط - الميزان - ويرفعه، حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه - أي أنوار وجهه - ما انتهى إليه بصره من خلقه».

قوله: ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي إلا أن يأذن الله بذلك، فالمعنى: لا يشفع أحد إلا بإرادته ورضائه ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم ما أمامهم من أمور الدنيا وما خلفهم من أمور الآخرة، لا يغيب عنه شيء من أحوال الدنيا والآخرة ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ من معلوماته يقال أحاط بالشيء علماً: إذا علمه بوجوده، وجنسه، وحقيقته، وقدره، وعطفه على ما قبله، لما أنهما جميعاً دليل على تفرد العلم الذاتي، الدال على وحدانيته تعالى ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ أن يعلموه وهم الأنبياء عليهم السلام، ليكون دليلاً على نبوتهم، كما قال الله تعالى: ﴿فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ الكرسي ما يجلس عليه، والكلام مساق على سبيل التمثيل لعظمته تعالى^(١)، وشأنه، وسعة سلطانه، وإحاطة علمه وأكثر السلف الصالح فوضوا علمه إلى الله تعالى ﴿وَلَا يُؤْذِرُهُ﴾ ولا يُثقله، ولا يشق عليه ﴿حِفْظُهُمَا﴾ أي حفظ السماوات والأرض ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ المتعالي عن الأنداد والأشباه، ذو العظمة والجلال، الكبير المتعال. ﴿الْعَظِيمُ﴾ في عزه وجلاله، الذي يُستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه أخرج مسلم وأحمد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي»^(٢). وأكثر الأحاديث في هذا الباب، حجة لمن قال إن بعض القرآن يفضل على بعض، فمنع منه الأشعري والباقلاني لاقتضائه نقص المفضول وأجازه إسحق بن راهويه وكثير من المتكلمين، وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، دالة على أنه تعالى موجود، واحد

(١) فسّر ابن عباس الكرسي بأنه العلم كما حكاه عنه ابن جرير، وابن كثير، وقال ابن كثير: وفسّره بعضهم بالعرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين ٢٥٥٦/١ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.. الحديث.

أحد، واجب الوجود، القائم بنفسه، المقيم لغيره، المنزه عن التحيز والحلول، المبرأ عن التغير والفتور، مالك الملك والملكوت، متعالٍ لا يدركه الوهم، عظيم لا يحيط به الفهم.

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ٢٥٧
 ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَطَّاغُوتٌ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ٢٥٨ .

قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ الإكراه: إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً، يقال: أكرهته على الأمر: أي حملته عليه قهراً وقسراً والمعنى: لا إيجاب ولا إكراه لأحد، على الدخول في الإسلام ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ تميّز الإيمان من الكفر، بالآيات الواضحة، فالإيمان رشدٌ، يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر غيٌّ، يؤدي إلى الشقاوة السرمدية، ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ بالشیطان والأصنام، وكل ما عبد من دون الله ﴿ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ ﴾ بالتوحيد، وتصديق الرسل ﴿ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ ﴾ تمسك ﴿ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ من الحبل الوثيق، والمراد بالعروة الوثقى هنا: الدين الحق، الذي جاء به خاتم المرسلين، وهو دين الإسلام، شبه المستمسك بدين الإسلام، بالمستمسك بالحبل المحكم، وهو تشبيه تمثيلي، والوثقى: تأنيث الأوثق أي الأشد ﴿ لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ أي لا انقطاع لها ولا زوال ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي سميع لأقوال العباد، عليم بأفعالهم ونياتهم، ولما كان الكفر والإيمان ممّا ينطق به اللسان، ويعتقده القلب، حسن ختم الآية بقوله: ﴿ سَمِيعٌ ﴾ من أجل النطق، و﴿ عَلِيمٌ ﴾ من أجل النية والمعتقد.

﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي الله جلّ وعلا ناصر المؤمنين، ومتولي

أمرهم ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي يخرجهم بهدأته وتوفيقه، من ظلمات الكفر والضلال، إلى نور الهداية والإيمان، وخذ تعالى «النور» لوحدة الحق، وجمع «الظلمات» لتعدد فنون الضلالات، وإنما سُمي الكفر بالظلمات، لأن الظلمة تحجب الأبصار، كذلك الكفر يحجب البصيرة، حتى لا يدرك الإنسان حقائق الإيمان ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي والكافرون المكذبون لرسول الله، أولياؤهم وأنصارهم الشياطين الغاؤون ﴿يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ أي يخرجونهم بالوساوس وإلقاء الشبهة، من نور الإيمان، إلى ظلمات الكفر والضلال ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي أولئك الأشقياء الكفار، هم أهل النار وأصحابها، لا يخرجون منها أبداً، بسبب تمردهم في الطغيان.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْتَبِرُ قَالَ أَنَا أُخِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَأَبَتْ لَهُ إِلَهٌ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَبَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ تعجيباً للسامع، وتنبيه لأمر هذا الكافر، الذي بلغ به الكفر والطغيان، إلى درجة الحماسة، أن يجادل ويخاصم «إبراهيم» عليه السلام في وجود الله ووحدانيته، زاعماً أنه لا ربَّ في الوجود، غير «النمرود» وهو «نمرود بن كنعان» ﴿أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ أي لأجل أن آتاه الله الملك، حيث حمله بطره، وأورثه كبره، على إنكار وجود الله، فقابل الفضل والإحسان، بالكفر والطغيان، وهذا أقبح الكفر، وأظلم الظلم، لأنه وضع الكفر بنعم الخالق موضع الشكر ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْتَبِرُ وَيُؤْمِنُ﴾ أي حين قال له إبراهيم عليه السلام - أثناء المحاوراة والمناظرة - إن ربي هو الذي ينشئ الحياة والموت في الأجساد، فيحيي ويميت، وهو وحده رب العالمين ﴿قَالَ أَنَا أُخِي -

وَأُمِيتَ أَي فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الْأَحْمَقُ السَّفِيهَ : وَأَنَا أَيْضاً أَحْيِي وَأُمِيتُ ، فَدَعَا النَّمْرُودَ بِرَجُلَيْنِ ، كَانَ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالْقَتْلِ ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ السِّجْنِ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ : هَذَا أُمَّتُهُ ، وَأَمَرَ بِإِطْلَاقِ سَرَّاحِ الْآخَرِ ، ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا أَحْيِيَّتُهُ !! وَلَمَّا رَأَى إِبْرَاهِيمَ حِمَاقَتَهُ ، وَشَغْبَهُ فِي الدَّلِيلِ ، عَدَلَ إِلَى بَرَهَانٍ آخَرَ ، أَجْدَى وَأَنْفَعُ فِي إِفْحَامِ الْخَصْمِ ، لَثَلَا يَجِدُ ذَلِكَ الشَّقِيَّ مَجَالاً لِلتَّمْوِيهِ ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّكَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ أَي قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا كُنْتَ تَدَّعِي الرُّبُوبِيَّةَ ، وَأَنْتَ تَحْيِي وَتُمِيتُ ، كَمَا يَفْعَلُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ ، فَهَذِهِ الشَّمْسُ أَمَامَكَ ، تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ مِنَ الْمَشْرِقِ ، وَتَغْرُبُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَأَرْنَا قُدْرَتَكَ ، وَاجْعَلْهَا تَطْلُعُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، وَتَغْرُبُ مِنَ الْمَشْرِقِ ، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ، حَتَّى نَرَى آثَارَ رَبُوبِيَّتِكَ !! ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ أَي فَأَصْبَحَ مَبْهُوتاً مَتَحِيراً ذَلِكَ الشَّقِيَّ ، لَا يَسْتَطِيعُ الْجَوَابَ ، وَانْقَطَعَتْ حُجَّتُهُ أَمَامَ الْخَلْقِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أَي لَا يُوَفِّقُهُمْ ، وَلَا يُلْهِمُهُمُ الْحُجَّةَ وَالْبَيَانَ ، فِي مَقَامِ الْمُنَازَعَةِ ، لَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ رَاضِعاً وَبَارِعاً ، فِي إِفْحَامِ خَصْمِهِ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى إِطْطَالِ مَقَالَتِهِ الْأُولَى حِينَ سَمِعَ جَوَابَهُ الْأَحْمَقَ ﴿ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ ﴾ بَلْ انْتَقَلَ مُبَاشَرَةً إِلَى مَثَالٍ آخَرَ ، لَا يَسْتَطِيعُ اللَّفَّ وَالِدُّورَانَ حَوْلَهُ ، لِيَبْهَتَهُ وَيُلْقِمَهُ الْحَجَرَ ، وَلِهَذَا بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ، وَهَذَا مِنْ قُوَّةِ ذِكَاةِ الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقُوَّةِ حُجَّتِهِ وَبَيَانِهِ ! .

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

هذا من باب عطف القصة على القصة، وكأنه يقول: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وهل رأيت مثل الذي مرَّ على قرية؟ ولهذا عطفها على القصة السابقة، والغرضُ التعجيب في الحالتين: من صنيع النمروذ، واستغراب الرجل الصالح «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة المخربة على أهلها، وكلتا القصتين فيها إشارة إلى قدرة رب العالمين، في الإحياء والإماتة. قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ جمهور المفسرين على أنه «عزير» الذي زعم اليهود، أنه ابن الله ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ﴾ لأن الله أماته في الدنيا ثم أحياه، فقالوا: إنه ابن الله، والمعنى: ألم يصل إلى سمعك، ويبلغك خبر الرجل الذي مرَّ على مدينة بيت المقدس، بعد أن خربها «بختنصر» المجوسي ودمرها على أهلها؟ ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ أعاده كهيئته يوم موته، عاقلاً فاهماً مستعداً للاستدلال ﴿قَالَ﴾ أي قال له بعد بعثه ﴿كَمْ لَيْسَتْ﴾؟ ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشؤونه تعالى، ويطلع في تضاعيفه على أمر آخر، من بدائع قدرته تعالى، وهو إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالطبع على ما كان عليه دهرًا طويلاً، من غير تغير ﴿قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ بناءً على الظن والتقريب ﴿قَالَ بَلْ لَيْسَتْ مِائَةَ عَامٍ﴾ أي مكثت مدة طويلة وهي مائة سنة ﴿فَانْظُرْ﴾ لتعاین أمراً آخر من دلائل قدرتنا ﴿إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ لم يتغير في هذه المدة ﴿وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾ كيف تفرقت عظامه، ليتبين لك ما ذكر، من اللبث المديد، وتطمئن به نفسك ﴿وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ أي فعلنا ذلك لنجعلك آية للناس، الموجودين في هذا القرن ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ﴾ أي عظام الحمار، لتشهد كيفية الإحياء ﴿كَيْفَ نُنشِرُهَا﴾ أي نردُّها إلى أماكنها من الجسد، فتركبها تركيباً لا نفقاً بها ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ نسترها به كما يُستر الجسد باللباس، روي أنه نودي أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تتجمعي، فاجتمع والتصق كل عضو بما يليق به، ثم انبسط عليه اللحم، ثم الجلد، ثم خرج منه الشَّعْرُ، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو ينهق ﴿فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَكُمْ أَيُّ اتَّضَحَ اتِّضاحاً تاماً ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ من الأشياء التي من جملتها ما شاهده في نفسه وفي غيره.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ دليل آخر على ولايته تعالى للمؤمنين ﴿رَبِّ﴾ كلمة استعطاف قُدمت بين الدعاء، مبالغة في استدعاء الإجابة ﴿ارْنِي﴾ من الرؤية البصرية ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ بأن يحييها وأنا أنظر إليها، وإنما سأله لينقل من مرتبة علم اليقين، إلى مرتبة عين اليقين، وفي الخبر «ليس الخبر كالمعاينة» روى محمد بن إسحق أن سبب السؤال، منازعة النمرود إياه في الإحياء حيث رد عليه السلام عليه لمّا زعم أن العفو إحياء، وتوعّده بالقتل إن لم يُخَيَّ الله الميت بحيث يشاهده فدعا عليه السلام حينئذ ﴿قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنُ﴾ أو ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء كيف أشاء، حتى تسألني إراءته؟ قال عزّ وجلّ وهو أعلم بأنه عليه السلام أثبت الناس إيماناً وأقواهم يقيناً، ليجيب بما أجابه، فيكون ذلك لطفاً للسامعين، فيعلموا غرضه ﴿قَالَ بَلَىٰ﴾ علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أيّ كيفية شئت ﴿وَلَٰكِن﴾ سألت ما سألت ﴿لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ﴾ بانضمام العيان إلى الإيمان، وأزداد بصيرة بمشاهدته على كيفية معينة، وهذا لا ينافي منصب النبوة أصلاً، ويدل على ذلك ورود السؤال بلفظ «كيف» فهو لا يشك أنه قادر، ولكنه سأل عن الكيفية، والطمأنينة إنما تكون بقوة اليقين، والاضطراب بالشك، وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة ﴿قَالَ فَخُذْ﴾ أي إن أردت فخذ ﴿أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ﴾ قيل هي طاووس، وديك، وغراب، وحمامة، وإنما خص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان واجمع

لخواص الحيوان، ولسهولة تأني ما يفعل به من التجزئة والتفريق وغير ذلك ﴿فَصَرُّهُمْ﴾ صار يصور ويصير لغتان، بمعنى قطعه أو أماله، أي أملهن أو قطعهن واجمعهن ﴿إِلَيْكَ﴾ لتأملها حتى تعلم بعد الإحياء، أن جزءاً من الأجزاء لم ينتقل من موضعه الأول، أمره تعالى بأن يذبحها، ويفرق أجزاءها، ويمسك رؤوسها، ثم أمره بأن يجعل أجزائها على الجبال ﴿ثُمَّ أَدْعُهُنَّ﴾ أي قل لهن تعالين بإذن الله ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾ أي ساعيات، والحكمة في سعيهن دون الطيران، لأن ذلك أبعد من الشبهة، لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطيور. روي أنه عليه السلام نادى، فجعل كل جزء منهن يصير إلى صاحبه، حتى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى رؤوسهن، فانضمت كل جثة إلى رأسها، فعادت كل واحدة منهن، إلى ما كانت عليه من الهيئة ﴿وَأَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ غالب على أمره، لا يعجزه شيء عما يريد ﴿حَكِيمٌ﴾ ذو حكمة بالغة في أفعاله.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في وجوه الخيرات، من الواجب والنفل قيل: المراد هنا الإنفاق في الجهاد، لأنه هو الذي يضاعف هذه الأضعاف، وأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك، وإنما تُجزى الحسنة بعشر أمثالها ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ أي مثل نفقتهم كمثال حبة والحب اسم جنس للحنطة ونحوها، مما يكون في السنبل ﴿أَنْبَتَتْ﴾ أخرجت تلك الحبة ﴿سَبْعَ سَنَابِلٍ﴾ أي ساقاً تشعب منها سبع شعب ﴿فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ أسند الإنبات إلى الحبة، لما كانت من الأسباب، كما يسند إلى الأرض والماء النبات، والمنبت على الحقيقة هو الله، والمعنى أنه يخرج منها ساق، يتشعب منها سبع شعب، لكل منها سنبلة فيها مائة حبة، وهو

تمثيل لا يقتضي وقوعه، وقد يكون في الذرة والدخن وفي البر في الأراضي المغلة ﴿وَاللَّهُ يُصَنِّعُ﴾ تلك المضاعفة، أو فوقها إلى ما شاء الله تعالى ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بفضلله، على حسب حال المنفق، من إخلاصه، وتعبه، وإيقاع الإنفاق في أحسن مواقعه، ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ أي واسع الجود والفضل ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بنية المنفق وقدر إنفاقه.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٢٧١﴾ ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ﴾ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿٢٧٢﴾ يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقًا وَالنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢٧٣﴾

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بيان لكيفية الإنفاق الذي بيّن فضله بالتمثيل المذكور ﴿ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا﴾ أي ما أنفقوه ﴿مَتًّا﴾ هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه، منتت عليه أي عددت له ما فعلت له من الصنائع، نهى الشارع تعالى عنه، ومن هنا يقال: «الْمَنُّ أَخُ الْمَنِّ» أي الامتنان أخ القطع، ويقال إذا صنعت صنعة فانسوها ﴿وَلَا أَدَىٰ﴾ الأذى أن يتناول عليه بسبب ما أنعم عليه، فيقول كم تسأل، وقد بليت بك، وأمثال ذلك، وقدم المَنُّ لكثرة وقوعه، وهذه الآيات نزلت في عثمان رضي الله عنه فإنه جهّز جيش العسرة بألف بعير، وألف دينار، وعبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم، ولم يكد يخطر ببالهما شيء من المَنِّ والأذى ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ثواب إنفاقهم حسبما وعدهم في التمثيل ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ ردّ جميل يُردُّ به السائل، من غير إعطاء شيء،

مثل قوله يرزقك الله ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ وعفو عن السائل، إذا وُجد منه ما يثقل على المسؤول من الإلحاح وغيره ﴿خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ لكونها مشوبة بضر ما يتبعها ﴿وَاللَّهُ عَفُوٌّ﴾ عن صدقات العباد، وإنما أمرهم لمصلحة تعود إليهم، ولا حاجة له إلى منفق يُمْنٌ ويؤذي ﴿حَلِيمٌ﴾ عن معاجلته بالعقوبة.

﴿يَتَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بيّن، بطريق الغيبة مبالغة في إيجاب العمل بموجب النهي ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾ أي لا تضيّعوها، والصدقة: ما يخرج الإنسان من ماله، على وجه القربة ﴿بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ أي لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما ﴿كَالَّذِي﴾ أي إبطالاً مثل إبطال الذي ﴿يُنْفِقُ مَالَهُ رِقَاءَ النَّاسِ﴾ أي مراعاة لهم وسمعة، ليروا نفقته، ويقولوا عنه إنه سخي، والرياء إظهار الجميل ليراه الناس ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي كإبطال المنافق الذي لا يريد به رضاء الله تعالى، ولا ثواب الآخرة، لأنه لا يؤمن بالله حتى يرجو ثواباً أو يخشى عقاباً ﴿فَمَثَلُهُ﴾ مثل من لا ينفق لوجه الله ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانٍ﴾ كمثّل حجر كبير أمّلس ﴿عَلَيْهِ زُرَابٌ﴾ يسير ﴿فَأَصَابَهُ وَايْلٌ﴾ مطر شديد دافق، عظيم القطر ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ نقياً من التراب فالصفوان والتراب إنفاقه، والوايل كالرياء والمن والأذى، يحبط عمل هذا ﴿لَا يَقْدُرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَمَا كَسَبُوا﴾ لا يتفنعون بما فعلوا، ولا يجدون له ثواباً والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ إلى ما ينفعهم، وفيه تعريض بأن كلاً من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار، ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوا.

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُبَيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنِّ بِرْتَوٍ أَصَابَهَا وَايْلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصْنِبْهَا وَايْلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ لطلب رضا
﴿وَتَلْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ وتبئيتاً لأنفسهم على الإيمان، فإن المال شقيق
الروح، فمن بذله لوجه الله، فقد ثبتت نفسه على الإيمان والإخلاص، وفيه
تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق، تزكية النفس عن البخل، وحب المال
الذي هو رأس كل خطيئة، والمعنى ومثل هؤلاء في زكائها عند الله
﴿كَمَثَلِ جَنَّتَيْنِ بِرَبْوَةٍ﴾ أي كمثال بستان بموضع مرتفع، خصّها بذلك لأن
الشجر فيها أزكى، وأحسن ثمرأً ومنظراً، للطاقة هوائها، وعدم كثافته
﴿أَصَابَهَا وَايْلٌ فَقَالَتْ أَكُلْنَهَا﴾ ثمرتها ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ أي مثلي ما كانت تُثمر
قبل، فالتشبيه للكثرة، وحاصل هذا التشبيه أن نفقات هؤلاء، زاكية عند
الله تعالى لا تضيع بحال، وإن كانت تتفاوت بحسب تفاوت الإخلاص،
وجيد المال ﴿فَإِنْ لَّمْ يُصِيبْهَا وَايْلٌ فَطُلٌّ﴾ أي رُشاشٌ خفيف، وهو مطر
ضعيف القطر، يكفيها للطاقة هوائها، وارتفاع مكانها فكذاك نفقتهم كثيرة
كانت أو قليلة، بعد أن تكون لوجه الله، زاكية عند الله تعالى ﴿وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ يرى أعمالكم ويعلم نيتكم فيها، وهو ترغيب في
الإخلاص، وتحذير من الرياء ونحوه.

﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١)

﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ هذا متصل بقوله تعالى: ﴿لَا
تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾ والهمزة لإنكار الوقوع ﴿مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ تخصيصها
بالذكر، لأنهما أشرف الفواكه وأحسنهما، لما فيهما من الغذاء والتفكه
﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ جري الأنهار من تمام حسنهما، وسبب لزيادة

ثمرتها ﴿لَوْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي تحتوي سائر أنواع الأشجار، ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ أي كبر السن والشيخوخة، وهي مظنة الاحتياج إلى منافعها، لأنه إذا أصابه الكبر، عجز عن الاكتساب، وكثرت حاجاته ﴿وَلَوْ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾ صغار ولا قدرة لهم على الكسب ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ والإعصار ريح ترتفع بتراب نحو السماء كالعمود، والعرب تسميه أيضاً الزوبعة. روى البخاري عن ابن عباس قال: «قال عمر رضي الله عنه يوماً لأصحاب النبي ﷺ فيم ترون هذه الآية نزلت: ﴿أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ؟﴾ قالوا: الله أعلم!! فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس: ضُرِبَتْ مثلاً لعمل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل، قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله^(١)، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك البيان الواضح، الجاري في الظهور مجرى الأمور المحسوسة ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ﴾ في التوحيد والدين ﴿الْآيَاتِ لَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ كي تتفكروا فيها فتتبهوا بها، وتعملوا بموجبها.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ أي أنفقوا من حلال ما كسبتم وجيده، كقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٢٠٢/٨.

تتفقوا مما تحبون ﴿ وفيه دليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة، وعلى إباحة الكسب، وعلى أن المال ينقسم إلى طيب، وخبيث ﴾ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿ أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحب، والتمر، والمعادن وغير ذلك، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «ما من مسلم يفرس غرساً، أو يزرع زرعاً فيأكل منه طيرٌ أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»^(١). ﴿ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ ﴾ تيممته أي قصدته، والخبيث الرديء الخسيس ﴿ مِنْهُ ﴾ أي من المال الخبيث ﴿ تُنْفِقُونَ ﴾ تخصصونه بالإنفاق، عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله بالقنو فيعلقه بالمسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه، فسقط البسر أو التمر فيأكل، وكان أناس مما لا يرغب الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشو فيعلقه، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ الآية قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده»^(٢). وعن علي قال: نزلت في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى الثمر فيصرمه - أي يقطعه - فيعزل الجيد ناجية، فإذا جاء صاحب الصدقة، أعطاه من الرديء ﴿وَلَسْتُمْ بِتَّائِذِينَ﴾ أي والحال أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته، في أي وقت من الأوقات ﴿إِلَّا أَنْ تُقِضُوا فِيهِ﴾ إلا وقت إغماضكم فيه، وهو عبارة عن المسامحة، من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه، إذا غض بصره كأنه لا يبصر، وأصله من الغموض وهو الخفاء ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ عن إنفاقكم، وإنما يأمركم به لانتفاعكم، وفي الأمر بأن يعلموا ذلك مع علمهم به، توبيخ لهم على ما يصنعون من إعطاء الخبيث، وإيذان بأن ذلك من آثار الجهل بشأن الله تعالى ﴿حَكِيمٌ﴾ مستحق للحمد على نعمه.

(١) أخرجه البخاري ٣/٥ ومسلم رقم ١٥٥٣ باب فضل الغرس والزرع.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم، وانظر تفسير ابن كثير ٣٢٨/١.

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢١٩﴾.

قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ﴾ قيل: إبليس، وقيل: شياطين الإنس والجن، وكلٌّ من منع فعل الخير والإحسان.

ولما رَغِبَ الله تعالى الإنسان في الإنفاق حذَّره بهذا من وسوسة الشيطان ﴿يَعِدُكُمُ﴾ الوعد هو الإخبار بما سيكون، قالوا في الخير وعده وعداً، وعدة، وفي الشر وعده وعيداً، فالمصدرُ فارق ﴿الْفَقْرَ﴾ في الإنفاق، لأن الفقر مما يراه الإنسان شراً، ولهذا يخوف الشيطان به المتصدقين، فيقول لهم: لا تنفقوا، فإن عاقبة إنفاقكم أن تفتقروا. ﴿وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ أي يُغريكم على البخل ومنع الصدقات ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُم﴾ في الإنفاق على لسان نبيكم ﴿مَّغْفِرَةً مِنْهُ﴾ لذنوبكم ﴿وَفَضْلاً﴾ أي وأن يخلفكم أفضل مما أنفقتم ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ أي واسع الفضل لمن أنفق ﴿عَلِيمٌ﴾ بما تنفقونه فيجازيكم عليه.

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ﴾ الحكمة: تحقيق العلم، وإتقان العمل، والمراد بها علم القرآن والسنة، وروي عن ابن عباس قال: إنها النبوة. وهي في الأصل مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في علم، أو عمل، أو قول، ومعنى إيتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده بموجب سعة فضله، وإحاطة علمه ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ﴾ أي ومن يؤته الله الحكمة، والإظهار في موضع الإضمار للاعتناء بشأنها ﴿فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ إذ جمع له خير الدارين، أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً: «إنَّ لقمان قال لابنه: يا بني عليك مجالس العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض

الميت بوابل المطر»^(١) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا»^(٢) وهذا بالنسبة إلى حملة العلم الشرعي الذي جاء به حكيم الأنبياء ﷺ، لا ما وضعه الفلاسفة اليونان في وقت كثرت فيه الأوهام ﴿وَمَا يَذْكُرُ﴾ أي وما يتعظ بما قص من الآيات ﴿إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ﴾ أي إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوهم، واتباع الهوى وهؤلاء هم الذين أوتوا الحكمة.

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (٢٧) **﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾** (٢٧).

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ﴾ قليلة أو كثيرة، سراً أو علانية، في طاعة أو معصية في سبيل الله ﴿أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾ بشرط أو بغير شرط، في طاعة أو معصية، متعلق بالمال أو بالأفعال، كالصلاة والصيام ونحوهما، والنذر عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا﴾ أي يجازي عليه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي، أو لا يوفون بالنذور، وغير ذلك مما ينتظمه من أنواع الظلم ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ممن ينصرهم من بأس الله، ويمنعهم من عقابه، وفيه وعيد عظيم لكل ظالم.

﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ﴾ سئل رسول الله ﷺ هل صدقة السر أفضل، أم صدقة العلانية؟ فنزلت، والمراد من الصدقات على ما ذهب إليه جمهور

(١) أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً، وأمثال هذا كثير من حِكَم لقمان.

(٢) أخرجه البخاري ١٥٣/١ في العلم، ومسلم رقم ٨١٦.

المفسرين صدقات التطوع أي إن تُظهروا الصدقات ﴿فَنِعْمَ أَهْلُهَا﴾ فنعم شيئاً إبداءها إن لم تكن رياء أو سمعة، ويُستحب إخفاؤها للخائف من الرياء، والكبرياء، والإبداء أفضل في الصدقات المفروضة، وأما التطوع فالإخفاء أفضل، وهي التي أريد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُخْفُوهَا﴾ أي تعطوها خفية ﴿وَتُؤْتُوهُا الْفُقَرَاءَ﴾ ولعل التصريح بإيتائها الفقراء لحث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة، فيميز الفقراء من غيرهم، فإذا عجز بعض الناس عن الكسب، لآفة في فكره، أو علة في بدنه، فيجب على الأغنياء الأخذ بيده شكراً لله تعالى ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي فالإخفاء خير لكم من الإبداء. عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة سرٍّ إلى فقير^(١)، ثم قرأ الآية: ﴿وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أصل التكفير: السِّرُّ والتغطية، فتكفير السيئات دفع العقاب ورفع عن الإنسان، بثواب أو بتوبة، حتى تصير بمنزلة ما لم يُعْمَل ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ عالم بما تفعلونه، فهو ترغيب في الإسرار.

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين، وإنما عليك الإرشاد على المحاسن، والنهي عن القبائح، بما أوحى إليك من الآيات ﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ هداية خاصة موصلة إلى المطلوب ﴿مَن يَشَاءُ﴾ هدايته إلى ذلك ممن يتذكر بما دُكِّر، ويختار الخير ﴿وَمَا تُنْفِقُوا﴾ التفتات إلى خطاب المكلفين، لزيادة هزهم نحو الامتثال ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ من أي شيء تنفقون ﴿فَلَا تُنْفِسُكُمْ﴾ فنفعه الديني

(١) الحديث رواه أحمد، وابن أبي حاتم، وانظر تفسير ابن كثير ١/ ٣٣٠.

لأنفسكم، لا ينتفع به غيركم، فلا تمثوا على الفقراء، ولا تؤذوهم ولا تنفقوا من خبيث أموالكم ﴿وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا لِبُغْيَاءِ وَجْهِ اللَّهِ﴾ وطلب ثوابه، أي وليس نفقتكم إلا لابتغاء وجهه، فما بالكم تمثون بها؟ وقيل: نفى في معنى النهي ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ﴾ ثوابه أضعافاً مضاعفة، روي أن الصدقة إذا خرجت من يد صاحبها قالت: كنت صغيرة فكبرتني، وكنت حارسي فالآن أنا حارسك، وكنت فانياً فأبقيتني!! وروي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «أنفقي ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي عليك^(١)» والمعنى: أنفقي ولا تشخي فيجازيك بالتقتير ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ﴾ أي لا تنقصون ثواب نفقتكم شيئاً مما وعد.

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (٧٧) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلِ وَالْإِنْهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٧٧﴾

قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ بين تعالى في هذه الآية أشد الناس استحقاقاً للصدقة فقال ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء ﴿الَّذِينَ

(١) أخرجه البخاري ٢٤٠/٣ عن أسماء قالت: قلت يا رسول الله، مالي مالٌ إلا ما أدخل عليّ الزبير، أفأتصدق؟ قال: «تصدقني، ولا توعي فيوعي الله عليك» ورواه مسلم رقم ١٠٢٤ والترمذي رقم ٦٧٢.

أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١﴾ أي أحصرهم الجهاد في سبيل الله فمنعهم من التصرف ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ لاشتغالهم بالجهاد ﴿ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ الكسب والتجارة، وهم أصحاب الصُّفَّة، كانوا نحواً من أربعمئة من فقراء المهاجرين، يسكنون صُفَّة المسجد يستغرقون أوقانهم بالعلم والعبادة، وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله ﷺ وعن سعيد بن جبير: هم قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنى ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ بحالهم ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ من أجل تعففهم عن السؤال وهو من العفة وهي ترك الشيء والكف عنه، مع القدرة على تعاطيه ﴿تَعْرِفُهُمْ﴾ أي تعرف فقرهم ﴿بِإِسْمِهِمْ﴾ من صُفرة الوجه، وراثثة الحال، وأثر الجهد، وقد كان رسول الله ﷺ إذا صَلَّى بالناس «يخزُّ رجال من قيامهم في صلاتهم، لما بهم من الخصاصة، وهم أهل الصفة»^(١) والخطاب لكل من له حظ من الخطاب، والسيما: العلامة التي يُعرف بها الشيء ﴿لَا يَسْتَأْذِنُ النَّاسُ إِلَّا حَافًا﴾ أي إلحافاً هو أن يلزم المسؤول حتى يعطيه، والمعنى: لا يسألون شيئاً وإن سألوا الحاجة اضطرتهم إليه لم يُلْحُوا، وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس»^(٢) وعن ابن مسعود قال: قال ﷺ: «من سأل الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش أو كدوخ، قيل: ما يغنيه يا رسول الله؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب»^(٣) ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرَاتِكُمْ لِلَّهِ يَوْمَ عَلَيْهِمْ﴾ لا يضيع عنده ويجازي عليها فهو ترغيب في التصديق لا سيما على هؤلاء.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتِلِ وَالْتَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ أي مسرين

(١) أخرجه أبو نعيم عن فضالة بن عبيدة، ويؤيده قول أبي هريرة: إن كدت لأخو من الجوع.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ٢٣١/١١ ومسلم في الزكاة رقم ١٠٥١.

(٣) الحديث أخرجه أبو داود رقم ١٦٢٦ والترمذي رقم ٦٥٠ والنسائي ٩٧/٥ في الزكاة.

ومعلنين، يعني يعمّون الأوقات بالصدقة، فالمراد بالليل والنهار جميع الأوقات، ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ المخبوء لهم في خزائن الفضل ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ﴾ أي الآخذون له، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال، أو أريد بالأكل الانتفاع، كما يقال: فلان أكل ماله كله، والربا في اللغة مطلق الزيادة، وفي الشرع هو فضل مال خالي عن العوض في المبادعات. عن جابر قال: «لعن رسول الله ﷺ أكل الربا، وموكله وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء»^(١) ﴿ لَا يَقُومُونَ ﴾ إذا بعثوا من قبورهم يوم القيامة ﴿ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ ﴾ إلا قياماً كقيام المصروع الذي يتخبطه الشيطان ﴿ مِنَ الْمَسِّ ﴾ أي الجنون يقال: مُسَّ الرجلُ فهو ممسوس إذا جُنَّ، وأصله اللمس باليد، وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرجل فيحدث الجنون، وفي الحديث: «ما من، مولود يولد، إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخاً»^(٢)، أي يصبح أي لا يقومون إلا كما يقوم المصروع، فيكون نهوضهم وسقوطهم، كالمصروعين، لا لاختلال عقولهم بل لأن الله تعالى أربى في بطونهم ما أكلوا من الربا،

(١) الحديث أخرجه مسلم رقم ١٥٩٨ باب لعن أكل الربا وموكله.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣٨/٦ ومسلم في الفضائل رقم ٢٣٦٦ وتتمة

الحديث: فيستهل صارخاً من مسّ الشيطان إياه، إلا مريم وابنها.

فأثقلهم فصارو مخبّلين، ينهضون ويسقطون، تلك سيماهم عند أهل الموقف ﴿ذَلِكَ﴾ العقاب ﴿يَأْتُهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فنظّموا الربا والبيع في سلك واحد، لإفضائهما إلى الربح بناءً على ما فهموه، أن البيع إنما حل لأجل الكسب، وذلك في الربا متحقق فكذبهم الله بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إنكار لتسويتهم بينهما، إذ الحلّ والحرمة ضدّان، فأنى يتماثلان؟ فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيّع درهماً، فلا يقال إن عوضه هو الإمهال، لأن الإمهال ليس مالاً أو شيئاً يشار إليه حتى يجعله عوضاً ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ وعظ وزجر ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ وفي ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة، إذ فيه إشعار بإصلاح أمر عبده، أي فمن بلغه وعظ من الله وزجر عن الربا ﴿فَأَنْتَهُيْ﴾ واتعظ وانتهى بلا تراخ ﴿فَلَمْ مَّا سَلَفَ﴾ أي ما تقدم فلا يؤاخذ فيما مضى، وليس عليه رد ما سلف، لأنه أخذه قبل نزول التحريم، فأما من لم يقبض بعد، فلا يجوز له أخذه، وإنما له رأس ماله فقط، كما بينه تعالى في قوله: ﴿وَأَنْ تَبْتِمَ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ والسلف: المتقدّم وكلّ شيء قدمته أمامك فهو سلف ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يجازيه على انتهائه، إن كان عن قبول الموعظة، وصدق النية ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى تحليل الربا إذ الكلام فيه ﴿فَأُولَئِكَ﴾ إشارة إلى من عاد ﴿أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿﴾ ماكثون أبداً لكفرهم بالاستحلال.

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ يذهب بركته، ويهلك المال الذي يدخل فيه والمحق: نقصان الشيء حالاً بعد حال ومنه المحاق في الهلال ﴿وَيُزَيِّدُ الصَّدَقَاتِ﴾ ينميها ويزيدها، ويبارك في المال الذي أخرجت منه الصدقة، ويزداد كل يوم جاء المتصدق، وذكره الجميل، وميل القلوب إليه، وذلك أفضل من المال ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ﴾ عظيم الكفر، المصرّ على تحليل المحرمات ﴿أَتَيْتُمْ﴾ منهمك في ارتكابه.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُدُّهُنَّ أَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ﴿٢٨١﴾ .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله ورسله وبما جاءهم منه، ومن جملتها تحريم الربا ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ على الوجه الذي أمروا به ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ ﴾ عطفهما على ما يعقهما، لفضلهما على سائر الأعمال الصالحة ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ الموعود لهم ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ من آت ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على فائت.

﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في الظاهر ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أي قوا أنفسكم عقابه ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ واركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا تركاً كلياً، نزلت في ثقيف، وكان لهم على قوم من قريش مال، فطالبوهم عند المحل بالمال والربا، وقالت قريش: والله ما نعطي الربا في الإسلام، وقد وضع الله تعالى عن المسلمين، واختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان عامل رسول الله ﷺ على مكة، فكتب عتاب إلى رسول الله ﷺ بقضية الفريقين، وكان ذلك مالاً عظيماً، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ فقالوا نتوب إلى الله، ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم^(١). وقوله تعالى: ﴿ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ على الحقيقة كاملي الايمان، فإن دليل كماله امتثال الأمور

به .

(١) انظر تفسير ابن كثير ٣٣٨/١ فقد ذكر هذه القصة من رواية زيد بن أسلم والسدي.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا ﴾ ما أمرتم به من الاتقاء وترك الربا ﴿ فَأَذْنُوا ﴾ أي فاعلموا بها، من أذن بالشيء إذا علم به وقيل: فأذنوا أي فأيقنوا. وهو التفسير المأثور عن ابن عباس ﴿ يَحْرِبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وهو كحرب المرتدين على الأول. وقيل هذا تهديد لا حرب، وجمهور المفسرين على الأول روي أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله ﴿ وَإِنْ تُبْتَمَ ﴾ من أكل الربا مع الإيمان بحرمتها بعد ما سمعوا من الوعيد ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ تأخذونها تماماً ﴿ لَا تَظْلِمُونَ ﴾ بأخذ الزيادة ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ بالمطل والنقصان فلما نزلت قالت ثقيف: نتوب إلى الله، ورضوا برؤوس أموالهم، فشكا من كان عليهم دين، وقالوا: آخرونا إلى أن نتدارك الغلات فأبوا أن يؤخروهم، فأنزل الله تعالى:

﴿ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرٍ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ أي إن كان غريم من غرمائكم ذو إعسار، فالحكم إنظاره وإمهاله إلى يساره ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ﴾ بحذف إحدى التائين برؤوس أموالكم على من أعسر بالإبراء ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ مما تأخذونه لمضاعفة ثوابه ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أنه خير لكم، لأن فيه الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في العقبى، وفيه تحريض للتصدق على الْمُعْسَرِينَ.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ﷺ: «من سرّه أن ينجيّه الله من كُرب يوم القيامة، فلينفُس عن معسر، أو ليضع عنه»^(١) ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا ﴾

(١) أخرجه الطبراني، وانظر تفسير ابن كثير ٣٣٩/١ وروى الإمام أحمد في المسند رواية أخرى، أنَّ أبا قتادة كان له دَيْنٌ على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيخْتَبِئُ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبيًّا فسأله عنه، فقال: نعم هو في البيت يأكل خَزِيرَةً - حساء فيه لحم ودسم - فتأذاه فقال: يا فلان، اخرج فقد أُخْبِرْتُ أنك ههنا، فخرج إليه، فقال: ما يَنْبِيْكَ عَنِّي؟ فقال: إني معسرٌ وليس عندي شيء، قال: اللَّهُ إِنَّكَ معسرٌ، قال: نعم، فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من نفَس عن غريمه أو محا عنه، كان في ظل عرش الله يوم القيامة».

تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَوْ يَوْمَ الْمَوْتِ فَتَأْهَبُوا لِمَصِيرِكُمْ إِلَيْهِ
 ﴿ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ﴾ أي تُعْطَى جزاءها كاملاً ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾
 بنقص ثواب، أو تضعيف عقاب، عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت،
 وعاش ﷺ بعدها إحدى وعشرين يوماً.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُعْلِمَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ قَرْضُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ مُسَوِّءٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ شروع في بيان حال المداينة، فإنه
 تعالى لما بالغ في الوصية، بحفظ المال الحلال عن التلف، لأنه سبب
 لمصالح المعاش والمعاد، حتّى على الاحتياط في أمر الأموال في هذه
 الآية الكريمة: ﴿ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ ﴾ أي إذا دايين بعضكم بعضاً، تقول: دايته
 إذا عاملته نسيئة معطياً أو آخذاً، قال ابن عباس: لما حرم الله الربا أباح
 السلف، وقيل: المراد بها كل ما يؤجل من المعاوزات ﴿ إِلَى أَجَلٍ ﴾

مُسَكَّى ﴿ معلوم بالأيام والأشهر، عن ابن عباس قال: قال ﷺ: «من أسلم في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم»^(١) وفي رواية «من أسلف» ومعناها واحد ﴿ فَأَكْتَبُوهُ ﴾ أي الدين، لأنه أوثق وأدفع للنزاع، وآمن من النسيان، وأبعد من الجحود، والأمر للندب، وعليه الجمهور، ﴿ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ﴾ بيان كيفية الكتابة المأمور بها وقال ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ للإيذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط بين المتدائنين، باختيار كاتب فقيه دين، حتى يكتب ما هو متفق عليه، من غير زيادة ولا نقصان ﴿ بِالْمَكْدَلِ ﴾ أي كاتب مأمون على ما يكتب وفيه دليل على أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلاً بالشرع ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ ﴾ أي لا يمتنع أحد من الكتّاب أن يكتب كتاب الدين ﴿ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ أي مثل ما علمه الله تعالى كتابة الوثائق، أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابه، كما نفعه الله تعالى بتعليم الكتابة، كقوله تعالى: ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ ﴿ فَلْيَكْتُبْ ﴾ تلك الكتابة التي أمر بها ﴿ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ ولا يكون المملئ إلا من وجب عليه الحق، لأنه هو المشهود عليه، وعلى ثبوته في ذمته، فيكون ذلك إقراراً على نفسه والإملاء والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد، ﴿ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبُّهُ ﴾ أي المملئ المدين على الكاتب، جَمَعَ ما بين الاسم الجليل، والنعمة الجميل، للمبالغة في التحذير ﴿ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئاً ﴾ وإن كان حقيراً، بَخَسَهُ أي نقصه، والبخسُ أعمُّ من نقص المكيل والموزون، فإنه يشمل غيرهما من المبيعات ويشمل أيضاً الغل والغش والحيل ﴿ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ صرح بذلك لزيادة الكشف والبيان ﴿ سَفِيهاً ﴾ أحمق أو جاهلاً بالإملاء أو مبذراً لماله ومفسداً لدينه ﴿ أَوْ ضَعِيفاً ﴾ أي صبيهاً أو شيخاً خرقاً

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب السلم ٣٥٥/٤ ومسلم في المساقاة رقم ١٦٠٤ ورواية البخاري عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله ﷺ المدينة، وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: من أسلف في تمر... الحديث.

﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلِلَ هُوَ﴾ بنفسه لخَرَسٍ كما روي عن ابن عباس، أو لما هو أعم منه، من الجهل باللغة، وسائر العوارض المانعة ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ أي متولي أمره وإن لم يكن له خصوص الولي الشرعي، فيشمل القيم والوكيل والمترجم ﴿يَا لَعَدْلٍ﴾ بين صاحب الحق والمولى عليه فلا يزيد ولا ينقص ﴿وَأَسْتَشْهِدُ وَأَشْهَدُ بَيْنَ يَدَيَّ﴾ واطلبوا أن يشهد لكم شاهدان على الدين، والأمر للندب، أو للوجوب على الخلاف في ذلك ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ من الرجال المؤمنين، والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام، إذ الكلام في معاملتهم، أما إذا كانت المداينة بين الكفرة، أو كان من عليه الحق كافراً، فيجوز استشهاد الكافر ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ فيما عدا الحدود والقصاص ﴿مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ممن تعرفون عدالتهم. روي عن عائشة أنها قالت: قال ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حداً، ولا ذي غمٍ على أخيه، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة»^(١) أراد بالخيانة: الخيانة في الدين والأمانة، ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ تعليل لاعتبار العدد في النساء، أي لأجل أن تذكر إحداها الأخرى إن ضلت الشهادة، بأن نسيتهما، لأن الغالب على طباع النساء النسيان ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ لأداء الشهادة، أو للتحمل، لثلا تضييع الحقوق، وقيل: نزلت الآية حين كان الرجل يطوف بالقوم، فيدعوهم إلى الشهادة، فلا يتبعه أحد منهم ﴿وَلَا سَعَوْا﴾ ولا تملأوا ولا تضجروا ﴿أَنْ يَكُتُبُوهُ﴾ أي الدين أو الحق من كثرة مدايناتكم ﴿صَغِيرًا﴾ كان الحق أو الدين ﴿أَوْ كَبِيرًا﴾ أي كثيراً، أو مختصراً قليلاً ﴿إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون، أو الوقت الذي اتفق الغريمان على

(١) الحديث أخرجه الترمذي في الشهادات رقم ٢٢٩٩ وقال: حديث غريب، ومعنى ذي الغم: أي ذي الحقد، والقانع لأهل البيت: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم مثل الأجير، والخدام، تردُّ شهادته للثمة بانتفاعه منهم، والظنين هو المتهم بسبب قرابة أو ولاء.

تسميته ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي ذلك الكتب والتسجيل ﴿أَقْسَطُ﴾ أعدل ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ في حكمه سبحانه ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ﴾ وأثبت لها، وأعون على إقامتها، لأن الكتابة تذكر الشهود ﴿وَأَذِقْ أَلَا تَرَوْنَ﴾ أي وأقرب من انتفاء الريب، للشاهد، والحاكم، وصاحب الحق، فإنه قد يقع الريب في المقدار، والصفة، والأجل، والشهود، وإذا رجعوا إلى المكتوب، زال ذلك الريب ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ أي إلا أن تكون المعاملة يداً بيد ﴿تُذِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ أي فيما بينكم ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ أي لا بأس أن لا تكتبوها، لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين، ولكثرته بين الناس، فلو كُتِبوا فيه الكتابة والإشهاد، لشق ذلك عليهم، ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ الأمر في هذه الآية للاستحباب، عند أكثر الأئمة ﴿وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ والمعنى نهى الكاتب والشاهد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما، وعن التحريف والزيادة والنقصان، أو النهي عن الضرر بهما بأن يعجلا عن مهم، أو لا يُعطى الكاتب حقه، ويحمل الشاهد مؤنة مجيئه، ونحو ذلك ﴿وَلِنْ تَفْعَلُوا﴾ ما نهيتهم عنه أو الضرر ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ مأثم وخروج عن الطاعة، لاحق بكم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفة أمره ونهيه ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ أحكامه المتضمنة لمصالحكم ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ بجميع مصالح عباده، كرر لفظ الجلالة لتربية المهابة، وللتنبية على استقلال كل جملة بمعنى، فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعدٌ باستمرار التعليم، والثالثة وعد ووعد وتعظيم لأمر الله تعالى.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾ أيها المتدائنون ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾ أي مسافرين أو متوجهين إليه ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ أو آلة الكتابة ﴿فَرِهَنْ﴾ فالذي يُستوثق

به رهان، واتفق العلماء على جواز الرهن في الحضر والسفر، ومع وجود الكاتب وعدمه، وقد صح أن الرسول ﷺ رهن درعه عند يهودي بعشرين صاعاً من شعير، أخذه طعاماً لأهله، والرهن ما وضع عند إنسان مقابل ما أخذ منه ﴿مَقْبُوضَةً﴾ يدل على اشتراط القبض وعليه الجمهور، ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي بعض الدائنين بعض المديونين، واستغنى بأمانته عن الارتهان، فلم يوثق بالكتابة، والشهادة، والرهن ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ﴾ وهو المديون، وإنما عبر عنه بذلك لحمله على الأداء ﴿أَمَنَّتُهُ﴾ دينه، سمّاه أمانة لائتمانه عليه، بترك الارتهان ﴿وَلَسَّيْتُ اللَّهَ رَبِّمُ﴾ في الخيانة، وإنكار الحق ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ أيها الشهود أو المديونون، والشهادة شهادتهم على أنفسهم ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ الإثم أسند إلى القلب لأنه رئيس الأعضاء، وكأنه قيل تمكّن الإثم في نفسه، وأشرف مكانه، ألا ترى أن أصل الحسنات الإيمان، وأصل السيئات الكفر، وهما من أفعال القلوب ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ تهديد، لا يخفى عليه شيء فيجازيكم به.

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿يَا﴾ ءَامِنْ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامِنْ بِاللَّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿يَا﴾

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ خلقاً وملكاً وتصرفاً، لا شركة لغيره في شيء منها بوجه من الوجوه، لأنه الخالق لهما ولما فيهما ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا﴾ بأن تظهروه للناس، بالقول أو بالفعل ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من السوء أو العزم به ﴿أَوْ تُخْفُوهُ﴾ بأن تكتموه منهم، ولا يندرج فيه مالا

يخلو عنه البشر من الوسوس، وأحاديث النفس، التي لا عقد ولا عزيمة فيها وفي الحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به»^(١) إذ التكليف بحسب الوسع ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِٱللَّهِ﴾ يوم القيامة وهو حجة على منكري الحساب، والجمهور على أن الحديث في الخطرة دون العزم، وأن المؤاخظة ثابتة في العزم، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنْ بَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ولأن أعظم المؤاخذات إنما يكون بأفعال القلوب، كاعتقاد الكفر والبدع ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ مغفرته بفضلته ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بعدله حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح، قدّم المغفرة رحمة منه للعباد، ترغيباً لهم في المسارعة إلى موجباته ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يثيب من أطاعه، ويعاقب من عصاه.

﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ شهادة وتنصيب من الله تعالى لرسوله ﷺ على صحة إيمانه، وأنه جازم في أمره غير شاك، والمراد إيمانه بذلك إيماناً تفصيلياً متعلقاً بجميع مافيه من الشرائع والأحكام المذكورة، وفائدة هذه الأخبار أن يبين للمؤمنين زيادة شرف الإيمان، حيث مُدح به رسوله ﷺ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِٱللَّهِ﴾ وحده من غير شريك له، وتغيير سبك النظم الكريم عما قبله، لتأكيد الإشعار لما بين إيمانه ﷺ والنبىء عن المشاهدة والعيان، وبين إيمانهم الناشء عن الحجة والبرهان، من التفاوت البين والاختلاف الجلي، كأنهما متخالفان من كل وجه، أي كل واحد منهم آمن بالله ﴿وَمَلَئِكِهِ﴾ من حيث إنهم عباد مكرمون، معصومون ومطهرون، «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون». ﴿وَكُتُبُهُ وَرُسُلُهُ﴾ من حيث مجيئهما من عند الله تعالى، على وجه يليق

(١) الحديث أخرجه البخاري ٤٧٨/١١ ومسلم رقم ١٢٧ في الإيمان، وأبو داود رقم ٢٢٠٩ باب الوسوسة في الطلاق، وهذه رواية أبي داود، وفي البخاري «ما لم يعملوا به أو يتكلموا» بصيغة الجمع.

بشأن كل منهما، وإنما لم يذكر ههنا الإيمان «باليوم الآخر» لاندراجہ بكتبه ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ أي يقولون: لا نفرق بينهم بل نؤمن بالكل، قیدوا به إيمانهم تحقيقاً للحق، وتخطئة لأهل الكتاب، حيث أجمعوا على الكفر بالرسول ﷺ واستقلت اليهود بالكفر بعیسی عليه السلام ﴿وَقَالُوا﴾ هو حكاية لامثالهم بالأوامر، إثر حكاية إيمانهم ﴿سَمِعْنَا﴾ بأذان قلوبنا، وعلمنا صحته وتيقنا أن كل تكليف ورد بواسطة الرسول ﷺ إلينا حق ﴿وَأَطَعْنَا﴾ أمرك وقبلناه عن طوع، واجتبتنا عن نهيك ﴿عُفِّرْنَاكَ رَبَّنَا﴾ نطلب غفرانك ذنوبنا، وتقديم السمع والطاعة على طلب الغفران، لِمَا أن تقديم الوسيلة أذعى إلى الإجابة ﴿وَالَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ أي الرجوع بالموت والنشور، وفيه إقرار بالبعث والحساب والجزاء.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ إلا ما تسع قدرتها، فضلاً ورحمة وتيسيراً عليها لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ فهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ من خير ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ من شر، لا ينتفع بطاعتها، ولا يتضرر بمعاصيها غيرها، وهو للترغيب في المحافظة على موجب التكليف، والتحذير عن الإخلال بها، قال الله تعالى: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وعن الحسن أن ذلك على تقدير الأمر، أي قولوا في دعائكم ذلك، فهو تعليم لعباده كيفية الدعاء، وهذا من غاية الكرم، أي لا تؤاخذنا بما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان والخطأ من تفريط، وقلة

مبالاة، والمعاصي كالسوم فكما أن تناولها ولو سهواً مؤد إلى الهلاك، فتعاطي المعاصي خطأ أيضاً، لا يبعد أن يفضي إلى العقاب ﴿رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ عطف على ما قبله، والإصرُ: العهد، والذنب والمراد به التكليف الشاقة من نحو قتل النفس في التوبة، وقطع موضع النجاسة، وغير ذلك ﴿كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ أي حملاً مثل حملك إياه على من قبلنا، وهو ما كلفه على بني إسرائيل من قتل الأنفس، وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة في اليوم والليله ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ من البلاء والعقوبة أو من التكليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية استعفاء عن العقوبات التي لا تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدي إليها، قيل: هو الفرقه والقطيعة، وقيل: هو المسخ والخسف ونحو ذلك ﴿وَأَعْفُ عَنَّا﴾ وامح ذنوبنا وأثار ذنوبنا ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذه ﴿وَارْحَمْنَا﴾ وتعطف بنا وتفضل ولم يؤت في هذه الجمل الثلاث بلفظ ربنا لأنها نتائج ما تقدم، فجاء فاعف عنا مقابلاً بلا تؤاخذنا، واغفر لنا مقابل: ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ وارحمنا مقابل: ﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ أي مالكننا وسيدنا وناصرنا ومتولي أمورنا ونحن عبيدك ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ فإن حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداء، والمراد به عامة الكفرة، حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الجمع، لأن قبول الدعاء عند الاجتماع أكمل، فإذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء واحد، كان للهمم تأثيرات ولحصوله تلميحات. عن ابن مسعود: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفته» كفى بمعنى أغنى أو بمعنى دفع.

وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي ذر: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تعالى ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيها الله تعالى من كنز الذي تحت العرش فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم فإنيهما صلاة وقرآن ودعاء»^(١).

(١) أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية أبي ذر مرفوعاً.

اللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب، ووفقنا للعمل
الصالح والقول المصيب، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ولاء أسماعنا،
وضياء أبصارنا، ونزهة أرواحنا، ويسر لنا إتمام ما قصدناه فلا تجعل لنا
مانعاً عما أردناه، وسهل بتوفيقك ما نويناه، وصل وسلم على خير خلقك
محمد وعلى آله الواقفين على أسرار كتابك، وأصحابه الفائزين بحكم
خطابك.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة البقرة»

سُورَةُ الْغَمْرِ

مدنية وآيتها مئتا آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تُسَمَّى هي والبقرة بالزهرابين، وتسمى الأمان والكنز، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة. سبب نزول هذه السورة الكريمة، وفد نصارى نجران، فقد روى محمد بن إسحق قال: «قدم على رسول الله ﷺ وفد نصارى نجران ستون راكباً فخاصموا في عيسى عليه السلام، فقال لهم ﷺ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَعِيسَى يَمُوتُ؟ وَأَنْ رَبَّنَا قَيِّمَ عَلَى الْعِبَادِ يَحْفَظُهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ، وَعِيسَى لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى صَوْرَ عِيسَى فِي الرَّحِمِ، وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَضَعَتْهُ وَأَرْضَعَتْهُ، وَكَانَ يَأْكُلُ وَيُخْدِثُ، وَرَبَّنَا مَنْزِلُهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قَالُوا: بَلَى، ثُمَّ قَالُوا يَا مُحَمَّد: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحٌ مِنْهُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَحَسْبُنَا»^(١).

﴿الْعَمَّ ١﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

(١) انظر كامل القصة في تفسير ابن كثير ٣٧٦/١ وهي من رواية محمد بن إسحق.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ أي الباقي الدائم، القائم على تدبير شؤون العباد ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ القرآن منجماً ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي نزله محققاً في تنزيله على ما هو عليه، أو ملتبساً بالعدل في أحكامه، وبالصدق في أخباره ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي لما قبله من الكتب السالفة، وفائدة التقييد بها، حث أهل الكتاب على الإيمان به ﴿وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ تأكيد لما قبله، وتمهيد لما بعده، إذ بذلك يترقى شأن ما يصدقه رفعةً ووجاهة، ويزداد في القلوب قبولاً ومهابة، ويتفاحش حال من كفر به شناعة.

﴿مِن قَبْلُ﴾ من قبل القرآن، والتصريح به للمبالغة في البيان ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ أي أنزلهما هداية للناس، والمراد بالناس الأمم الماضية، من حين نزولهما إلى زمان نسخهما ﴿وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ يريد به جنس الكتب الإلهية، فإنها فارقة بين الحق والباطل، ذكر ذلك ليعم ما عداها، كأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل، أو المعجزات ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ من كتبه المنزلة وغيرها من المعجزات ﴿لَهُمْ﴾ بسبب كفرهم ﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ وهو وعيد، جيء به إثر تقرير التوحيد، زجراً عن الكفر والعصيان ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ غالب لا يمنع من التعذيب ﴿ذُو أَنْتِقَامٍ﴾ لا يقدر على مثله منتقم، والنتمة عقوبة المجرم، ولم يقل المنتقم، لأنه أبلغ منه، إذ لا يقال صاحب سيف إلا لمن يكثر منه القتل، لا لمن معه سيف.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي شيء كائن في العالم، كلياً كان أو جزئياً والمراد من الأرض والسماء العالم بأسره والتعبير بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم، وهو كالدليل على كونه تعالى حياً قديراً، مالِكاً لكل الأشياء.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ تصويركم من الصور المختلفة المتفاوتة في البخلة، أبيض أو أسود، حسناً أو قبيحاً، كاملاً أو ناقصاً، والتصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليها، أي يصوركم وأنتم في الأرحام مُضْغٌ، وفيه من الدلالة على بطلان زعم ربوبية عيسى،

وهو في جملة أبناء الأرحام ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إذ لا يعلم غيره ما يعلمه، ولا يقدر على مثل ما يفعله ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ المتناهي في القدرة والحكمة، ولذلك يخلقكم على نمط بديع، كرر الجملة للدلالة على نفي الإلهية عن غيره تعالى، توكيداً لما قبلها، ومبالغة في الرد على من ادعى إلهية عيسى عليه السلام، ثم أتى بالحكمة لأن خلقهم على ما ذكر من النمط البديع، أثر من آثار تلك القدرة الباهرة.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ ﴿٩﴾﴾

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ شروع في إبطال شبه الضالين، ولام الكتاب للعهد، أي القرآن الكريم ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ أحكمت عبارتها، لظهورها ووضوحها ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أصله، تُرَدُّ إليها غيرها في الأحكام، والعرب تسمي كل جامع يكون مرجعاً أمّا ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ آخر جمع «أخرى» مؤنث آخر، ومتشابهات صفة لمحذوف أي محتملات لمعان متشابهات، لا يمتاز بعضها من بعض، ولا يتضح الأمر إلا بالنظر الدقيق، وحكمة ورود المتشابهات، إظهار فضل العلماء فيها، والتشويق على أن يجتهدوا في تدبرها، واختبار للإيمان بالغيب ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ عدول عن الحق، قال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين؛ ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ﴾ فيتعلقون بظاهره، معرضين عن المحكمات، لا تحريراً للحق بعد الإيمان بكونه من عند الله تعالى، بل

﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم، ويضلّوهم بالتشكيك والتلبيس، ومتى أوقعوا تلك الفتنة، صار بعضهم مخالفاً للبعض، وذلك يفضي إلى التقاتل، والهرج، والمرج، فذلك هو الفتنة ﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ هو أن يأخذ ظاهر المتشابه، ويحمل لفظه أحد المحتملات التي توافق أغراضه الفاسدة، ويقرر البدعة والباطل، ويؤول حسبما يشتهي^(١) ﴿وَمَا يَكُنْ تَأْوِيلُهُ﴾ الذي يجب أن يحمل عليه ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ والخال لا يهتدي إلى تأويله إلا الله، والوقف لازم عند الجمهور على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ وفسبروا المتشابه بما استأثر الله بعلمه، كوقت قيام الساعة ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه، ولم يتزلزلوا في مزالّ الأقدام، ومداحض الأفهام، والمراد بالعلم «العلم الشرعي» المقتبس من مشكاة النبوة، فإن أهله هم الممدوحون بقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ أي بالمتشابه، وهو ثناء عليهم بالإيمان واعتقاد الحقيقة بلا تكيف، وهذا قول أكثر المفسرين ﴿كُلُّ﴾ من المحكم والمتشابه ﴿مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ من عند الله تعالى، لا مناقضة ولا مخالفة بينهما، وفي التعبير بالرب، إشارة إلى سر إنزال المتشابهات، والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى التربية، والإيصال إلى معارج الكمال، وقد قالوا: إنما أنزل المتشابه لذلك، وليظهر فضل العلماء، ويزداد حرصهم على الاجتهاد في تدبره، وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباط ما أريد به من الأحكام الفقهية، فينالوا بذلك المدارج العالية، وذلك من التربية والإرشاد ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَنْبِيَاءِ﴾ مدح للراسخين بجودة الذهن، وحسن النظر، للاهتمام إلى تأويله، لما أنهم قد تجردوا عن الأهواء الزائغة.

(١) التأويل: كشف المراد عن المشكل من الآية، وأكثر استعمال التأويل في المعاني، فلو قلنا في قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ إنه أريد به إخراج الفرخ من البيضة كان تفسيراً، وإذا قلنا: يراد به إخراج المؤمن من الكافر، أو بالعكس كان تأويلاً، فالتأويل بيان المراد من اللفظ غير الظاهر منه، مشتق من آل، يؤل، أولاً ومآلاً: إذا رجع، وأما التفسير فهو توضيح المعنى المراد، فتنبّه والله يرعاك.

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ﴾ أي قولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق، إلى اتباع المتشابه بتأويل فاسد لا يرضيك، والزيف إنما هو ثمرة لما يحدث في القلب، بسبب اختيار الإنسان ما يوافق له، فإن كانت تلك الداعية الكفر فهي: الخذلان، والإزاعة، والختم، والطبع، وغيرها، وإن كانت تلك الداعية الإيمان فهي: التوفيق، والرشاد، والهداية، والسداد، والتثبيت، والعصمة وغيرها، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قلت يا رسول الله: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيعه أزاعه»^(١) ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ إلى الحق والإيمان ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ﴾ أي امنحنا من فضلك وكرمك ﴿ رَحْمَةً ﴾ واسعة تزلفنا إليك، للثبات على الحق، وسؤال ذلك، إشارة إلى أنه منه تعالى فضل محض، من غير شائبة وجوب عليه تعالى ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، أي أنت المتفضل بالعطاء والإحسان.

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَمِيعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ ﴾ لحساب يوم، أو لجزائه، فحذف المضاف تهديداً لما يقع فيه ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ أي لا ينبغي أن يرتاب في وقوعه، ومقصودهم من هذا كمال افتقارهم إلى الرحمة، والتأكيد لإظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة بالآخرة، فإنها المقصد والمآل ﴿ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ الْيَوْمَ كَادَ ﴾ فإن الإلهية تنافيه، وإظهار الاسم الجليل، لابرار كمال التعظيم، والميعاد مصدر ميمي بمعنى الوعد، أي لا تخلف وعدك.

(١) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم/٣٥١٧/ وقال: هذا حديث حسن.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝١١﴾ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٢﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتُكَ بَلَّوَتْ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَتَسَاءَلُونَ الْمُهَادَّةَ ۝١٣﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا فِتْنَةً لِقَبْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّنْهُم رَأَىٰ الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝١٤﴾ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ لَمَّا بَيَّنَّ اللهُ تعالى دين التوحيد والحق، شرع في بيان من كفر به، والموصول عام في الكفرة ﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ ﴾ أي لن تنفع أو تدفع عنهم ﴿ أَمْوَالُهُمْ ﴾ التي أعدوها لدفع المضار، وجلب المصالح ﴿ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ الذين يتناصرون في الأمور المهمة ويعولون عليهم في الملمات ﴿ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ من الإغناء، والمعنى: لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم من عذاب الله تعالى شيئاً من الإغناء ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ أي حطبها الذي تُسَعَّرُ به نار جهنم.

﴿ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ الدأب: استمرار الشيء على حالة واحدة، يقال: هو دأب يفعل كذا، إذا استمر في فعله، أي دأب حال هؤلاء الكفرة، في تكذيب الحق، وعدم النجاة من عذاب الله، كحال آل فرعون، من دأب في العمل إذا كدح فيه ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ مثل عاد وثمود ﴿ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ بيان وتفسير لدأبهم، كأنه قيل: كيف كان دأبهم؟ فقيل كذبوا الخ ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ بسبب ذنوبهم، ولم يجدوا محيصاً، فيكون هؤلاء الكفرة كحالهم أيضاً والذنب: الإثم يُستعمل فيما بين الرب والعبد، والجُنَاح بين الله والناس، وبين الناس والناس ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ تهويل للمؤاخذه، وتنبيه على أن لهم عذاباً مؤخراً، سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل.

﴿ قُلْ لِلَّهِ كُفْرُوا ﴾ رُوي عن ابن عباس أن يهود أهل المدينة، قالوا لما هُزم المشركون يوم بدر: هذا والله النبي الأمي، الذي بشرنا به موسى عليه السلام، وأرادوا التصديق؛ ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة له أخرى، فلما كان يوم أحد شكوا وقالوا: لا والله ما هو به، فلم يسلموا، وكان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد فنقضوا ذلك العهد، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾ عن قريب، فالمراد من الموصول اليهود، وقيل: الآية في مشركي مكة وهي من دلائل النبوة، وقد صدق الله وعده، ونصر عبده، فقتل وأجلى ﴿ وَتُحْشَرُونَ ﴾ في الآخرة ﴿ إِنْ جَهَنَّمُ وَيُنْسَأِ الْيَمَادُ ﴾ المستقر، وهو غاية حشرهم.

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم أنكم ستغلبون ﴿ فِي فِتْنَتَيْنِ ﴾ أي فرقتين، وأجمع المفسرون على أن المراد بهما رسول الله وأصحابه، ومشركو مكة ﴿ أَلْتَقَاتَا ﴾ أي تلاقيا بالقتال يوم بدر ﴿ فِتْنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وهم المؤمنون، لكن ذكر مكانه من أحكام الإيمان، الجهاد في سبيل الله، مدحاً لهم، وإيذاناً بأنه المدار في تحقيق النصر ﴿ وَأُخْرَى ﴾ أي فئة أخرى ﴿ كَافَّةً ﴾ وإنما لم توصف هذه الفئة، لإسقاطهم عن درجة الاعتبار ﴿ يَرَوْنَهُمْ ﴾ أي ترى الفئة الأخيرة الفئة الأولى ﴿ مَثَلِيَّتِهِمْ ﴾ يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين ﴿ رَأَى أَلَمَيْنِ ﴾ رؤية ظاهرة معانية، رُوي عن سعيد بن أوس أنه قال: أسر المشركون رجلاً من المؤمنين، فسألوه كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشرة، قالوا: ما كنا نراكم إلاّ تضعفون علينا!! أراهم الله تعالى كذلك مع قلتهم، ليهابوهم، ويجتنبوا قتالهم، فئة الكفار كانوا تسعمائة وخمسين مقاتلاً، وهم شاكو السلاح، وفيهم صناديد قريش، ومن الإبل سبعمائة بعير، ومائة فرس، وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وكان معهم سبعون بعيراً، ومن الخيل فرسان فقط، وكان ذلك اليوم في السابع عشر من شهر رمضان، سنة اثنتين من الهجرة النبوية ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ ﴾ يقوي

من غير توسط الأسباب المعتادة ﴿يَصْرِفُهُ﴾ بعونه ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من أراد نصرته، كما أكد المؤمنين في بدر ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي التقليل أو الكثير، وغلبة القليل على الكثير ﴿لَعِبْرَةٌ﴾ أي لعبرة عظيمة ﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ لذوي البصائر والعقول السليمة، التي تستفيد من الدلائل الإلهية.

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتْلَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾﴾ قُلْ أَؤْتِنْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ بِغَيْرِ مَعْرُوفٍ فَاعْفُ رَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَارِ ﴿١٧﴾﴾ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾﴾.

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ﴾ بيانٌ لحقارة شأن الحظوظ الدنيوية، وترهيد الناس فيها، وتوجيه رغباتهم إلى ما عند الله تعالى، إثر بيان عدم نفعها للكفرة، الذين يتعززون بها، والمراد بالناس الجنس، والمزين هو الله تعالى عند الجمهور، وإنما زينها للابتلاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ﴾ الآية، وعن الحسن: المزين هو الشيطان، لقوله تعالى: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ والتزيين للشهوات، يُطلق ويراد بها حبها في القلوب، وهو بهذا المعنى مضاف إليه تعالى حقيقة، وأن يراد به الحُض على تعاطي الشهوات، وهو مضاف إلى الشيطان، تنزيلاً لوسوسته منزلة الأمر بها، وكلامُ الحسن محمولٌ على التزيين بالمعنى الثاني ﴿حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ أي المشتهايات، سمّاها شهوات مبالغة، وإيماء إلى أنهم انهمكوا

في محبتها، حتى أحبوا شهوتها، والشهوة نزوع النفس وتوقاؤها إلى ما تريده ﴿مِنَ الْإِنْسَاءِ﴾ وإنما بدأ بهن لأن الالتذاذ بهن أكثر، ولأنهن حباثل الشيطان، وأقرب إلى الافتتان، فقد روي عنه ﷺ أنه قال: «ما تركتُ بعدي فتنةً هي أضرُّ على الرجال من النساء»^(١) ﴿وَالْبَيْنِ﴾ لأن حبهم فطرة وغريزة، وهم فلذات الأكباد، ولأنهم من ثمرات النساء في الفتن، واللفظ يشمل البنات أيضاً، بطريق التغليب ﴿وَالْقَنَاطِيرِ﴾ جمع قنطار وهو المال الكثير ﴿الْمُقَنْطَرَةِ﴾ مأخوذ من القنطار للتأكيد، كقولهم بكرة مبدرة أي منضم بعضها على بعض ﴿مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ بيان للقناطر ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ المعلمة من السومة وهي العلامة، أو المرعية من أسام الدابة إذا أرسلها للمرعى، والخيال جمع لا واحد له من لفظه، كالقوم، والرهط ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾ جمع نعم وهي الإبل، والبقر، والغنم ﴿وَالْعَرَبِ﴾ الزرع مصدر، من مفعول ﴿ذَلِكَ﴾ المذكور ﴿مَتَكُ الْحَيَّةِ الدُّنْيَا﴾ ما يتمتع بها في الدنيا أياماً قلائل، وهي زائلة وفانية ﴿وَاللَّهُ عِنْدُ حُسْنِ الْمَقَابِلِ﴾ أي المرجع وحسن المنقلب، وهي الجنة دار المتقين.

﴿قُلْ أُوْنِيَكُمْ﴾ أمر النبي ﷺ بتفصيل ذلك المجمل للناس، مبالغة في الترغيب أي هل أخبركم ﴿بِخَيْرٍ﴾ أي بما هو خير، وإيهام الخير لتفخيم شأنه، والتشويق إليه ﴿مِنَ ذَلِكَ﴾ أي مما فُصِّل من تلك المستلذات، المزيّنة لكم، لأن نِعَمَ الدنيا مشوية بالمضرة، ومنقطعة لا محالة، ونِعَمُ الآخرة خالية عن المضار، وباقية ﴿لِلَّذِينَ أَتَّقَوْا﴾ يدخل في هذا كل من انقضى الشرك والمعاصي ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ أي منزهة عن الدنس والقذر الحسّي، والمعنوي ﴿وَرِضْوَانٌ عَظِيمٌ﴾ أي رضوان عظيم ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ أي رضا الله تعالى، وقد نبه الله سبحانه بهذه الآية على نعمه، فأدناها نعم الدنيا،

(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ١١٨/٩ ومسلم في الذكر والدعاء رقم ٢٧٤٠.

وأعلاها رضوان الله تعالى، لقوله: ﴿ورضوان من الله أكبر﴾ وأوسطها الجنة ونعيمها ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْمَكِيدِ﴾ أي بأعمالهم، فيشيب أو يعاقب، وبصير بأحوال الذين اتقوا، ولذا أعدَّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: مَنْ أولئك المتقون؟ فقيل: هم الذين يقولون ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمَّاكُ﴾ إجابة لدعوتك ﴿فَاغْفِرْ لَنَا﴾ إنجازاً لوعدك ﴿ذُنُوبَنَا﴾ المراد بها الصغائر والكبائر ﴿وَقِنَا﴾ بفضلِكَ ﴿عَذَابَ النَّارِ﴾ أي أجرنا من عذاب جهنم.

﴿الْفَصِيرِينَ﴾ أي أعني بهم الصابرين على الإيمان، والطاعات، والمصائب ﴿وَالْفَصِيدِينَ﴾ قولاً بإخبار الحق، وإخلاص النية ﴿وَالْقَنِيتِينَ﴾ المداومين على الإيمان والطاعة، المواظبين على العبادات ﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾ أموالهم في سبيل الله ﴿وَالْمُسْتَفْزِينَ﴾ بِالْأَسْحَارِ الأسحار جمع سحر، بفتح الحاء أواخر الليالي، وخص الأسحار لأنها وقت إجابة الدعاء، لأنه وقت الخلو والنفس أصفى، والروح أجمع، سيّما للمتجهّدين!!

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي بيّن وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها، وإنزال الآيات الناطقة بها، عبّر عنه بالشهادة إيداناً بقوته في إثبات المطلوب، فشبه سبحانه تلك الدلائل، بشهادة الشاهد في البيان ﴿وَالْمَلَكُوتُ﴾ بالإقرار لما عاينوا من عظيم قدرته ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ أي الأنبياء والعلماء الذين عرفوا وحدانيته بالدلائل القاطعة شهدوا بالإيمان ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ مقيماً للعدل في جميع أموره ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ كرر للتأكيد، أي لا معبود بحق إلا الله ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ يعني أنه العزيز الذي لا يُغالب، والحكيم الذي لا يعدل عن الحق.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ أَسَلَمْتُ فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (٢٠) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بَعْدَ حَقِّهِمْ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٢١) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (٢٢) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ ﴾ أي لا دين مرضياً لله تعالى سوى الإسلام، الذي هو التوحيد والتدُّع بشريعة الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله وإخلاص الدين والعقيدة لله تعالى ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ هم اليهود، والنصارى والذي اختلفوا فيه الإسلام، كما يشعر به السياق، والتعبير عنهم بهذا العنوان، زيادة تقبيح لهم، فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح، ثم اختلفهم في دين الإسلام حيث قال قوم: إنه حق، وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب، ونفاه آخرون، واختلفهم في التوحيد، فثلث النصارى، وقالت اليهود عزيز ابن الله ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ أي بعدما علموا حقيقة الأمر، وتمكنوا من العلم بالآيات والحجج ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ أي ما كان ذلك الاختلاف إلا حسداً بينهم، وطلباً للرياسة لا لشبهة وخفاء في الأمر ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ الناطقة بوحدانيته، أو بأي آية كانت من آياته تعالى وبحججه ودلائله، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ أي فإنه تعالى سريع الحساب يأتي حسابه عن قريب، ويتم بسرعة.

﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ ﴾ في الدين وجادلوك فيه، بعدما أقمت الحجج،

والضمير للذين أوتوا الكتاب من وفد نجران ﴿فَقُلْ أَطَعْتُكُمْ وَتَجِئُوا إِلَيَّ﴾ أي أخلصت نفسي، وقلبي، وجملتي لله وحده، وفيه إشارة إلى أن الجدل معهم ليس في موقعه، لأن الجدل إنما يكون في أمر خفي، والذي جادلوا به أمر مكشوف، وهو الدين القويم الذي ثبتت صحته ﴿وَمَنْ أَتَّبَعْنِي﴾ أي أنا وأتباعي على الإسلام ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ أي وقل لليهود والنصارى عامة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي الوثنيين من العرب ﴿أَسَلَّمْتُمْ﴾ كما فعل المؤمنون، فإنه قد جاءكم من الآيات ما يوجب، أم أنتم على كفركم، وإصراركم على العناد؟ وفي ذلك تعبير لهم بالمعاندة، وقلة الإنصاف، وتوبيخ بالبلادة ﴿فَإِنْ أَسَلَّمْتُمْ﴾ أي اتصفوا بالإسلام، والدين الحق ﴿فَقَدْ أَهْتَدَوْا﴾ فقد أصابوا الرشd، حيث خرجوا من الضلالة إلى الهدى ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا﴾ أي أعرضوا عن قبول الإسلام ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ﴾ أي لن يضرؤك شيئاً فإنك رسول، وما عليك إلا أن تبلغ الرسالة، وقد بلغت ﴿وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِ بِالْعَبَادِ﴾ أي عالم بجميع أحوالهم، فيجازيهم على أعمالهم، وهو وعد ووعد.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي آية كانت، فيدخل فيهم الكافرون بالآيات الناطقة بحقيقة الإسلام ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّكَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل ﴿مِنْ النَّاسِ﴾ سوى الأنبياء عليهم السلام، ولعل تكرير الفعل للإشعار بما بين القتيلين من التفاوت ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وهو أسلوب تهكم وسخرية.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المتصفين بتلك الصفات الفبيحة ﴿الَّذِينَ حَبِطَتْ﴾ ضاعت وبطلت ﴿أَعْمَلُهُمْ﴾ التي عملوها من البر والإحسان، فلهم اللعنة والخزي ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ يدفعون عنهم العذاب.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ (٢٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ
إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٢٤) فَكَيْفَ إِذَا
جُمِعَتْ لَهُمْ أَيُّومٌ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴾ (٢٥) قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلُوكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُوكَ
مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴾ (٢٦) تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢٧) .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ أي التوراة، وفيه تقبيح
لصنيعهم، حيث رفضوا حكم التوراة ﴿ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ﴾ أي إلى كتابهم
المنزل من عند الله وإضافته إلى اسم الله الجليل لتشريفه، وتأكيد وجوب
المراجعة إليه ﴿ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ روي أن رجلاً وامرأة من أهل خيبر زنيا،
وكان في كتابهم الرجم، فكرهوا رجمهما فرفعوا أمرهما إلى رسول الله ﷺ
ورجوا أن تكون عنده رخصة، فحكم عليهما بالرجم، فقال علماؤهم ليس
عليهما الرجم، فقال ﷺ بيني وبينكم التوراة فأبيا ﴿ ثُمَّ يُتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ﴾
استبعاد لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه ﴿ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ أي وهم
قوم ديدنهم الإعراض عن الحق، والإصرار على الباطل.

﴿ ذَلِكَ ﴾ التولي والإعراض ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ بسبب أنهم ﴿ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ
إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي خدعهم في زعمهم
ذلك قولهم ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ وقولهم: إن الله وعد يعقوب أن لا
يعذب أبناءه.

﴿ فَكَيْفَ ﴾ رد لقولهم المذكور وإبطال بما سيحقيق بهم من الأهوال
أي فكيف يكون حالهم ﴿ إِذَا جُمِعَتْ لَهُمْ أَيُّومٌ ﴾ لجزاء يوم ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ لا

شك في وقوعه ووقوع ما فيه. روي أن أول راية ترفع لأهل الموقف من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ جزاء ما كسبت، من غير نقص أصلاً كما يزعمون وفيه دلالة على أن العبادة لا تحبط، وأن المؤمن لا يخلد في النار، لأن توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون في النار ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾ الميم عوض عن يا، ولذلك لا يجتمعان، وهو من خصائص هذا الاسم وأصله يا الله ﴿مَلِكِ الْمُلْكِ﴾ مالك جنس الملك بحيث يتصرف فيه كيفما يشاء إيجاداً وإعداماً، إحياء وإماتة، من غير مشارك فيه وهو نداء ثان أي يا مالك الملك ﴿تَوَفِّي الْمَلَائِكَةَ مَن تَشَاءُ﴾ مفعوله محذوف أي من تشاء إيتاءه إياه ﴿وَنَزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ﴾ أي ممن تشاء نزعه منه وهذا بيان لبعض وجوه التصرف، الذي تستدعيه مالكية الملك، وتحقيق اختصاصها به تعالى، المُلْكُ، والمَالُ، والجاه، الكل لا يحصل إلا من الله عز وجل، أما تكثير المال، فقد نرى الرجل في غاية الكياسة، لا يحصل له مع الكد الشديد قليل من المال، ونرى الأبله الغافل، قد يحصل له من الأموال ما لا يُحصى، وأما الظفر فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وعند هذا يظهر قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُخْزِي مَن تَشَاءُ﴾ أن تعزه في الدنيا ﴿وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ﴾ بالإدبار والخذلان ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ أي ما تفعله الخير كله، لا بقدرة أحد من غيرك تتصرف فيه حسبما تقتضيه مشيئتك، والخير والشر بيده تعالى، فاكتمى بذكر أحد الضدين عن الآخر، لرعاية الأدب، وتبه على أن الشر بيده، بقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تعليل لما سبق، والشر غير مقصود بالذات بل إنما قضاها الله تعالى لحكمة ومصلحة، ألا ترى أن الحجامة، والجراحة، وشرب الدواء الكريه ونحوها من الأمور المؤلمة لكونه وسيلة إلى حصول الصحة، يُعدُّ خيراً لا شراً، وكلُّ قضاء الله تعالى من هذا القبيل.

﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ الإيلاجُ: الإدخالُ، واستعير لزيادة النهار في الليل وعكسه، بحسب المطالع والمغارب في أكثر البلدان، ولا يضر تساوي الليل والنهار دائماً عند خط الاستواء، لأنه يكفي الزيادة والنقصان فيهما في الأغلب، أي تنقص من ساعات الليل، وتزيد في النهار، وتنقص من ساعات النهار، وتزيد في الليل ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ إخراج الحي من الميت وبالعكس إنشاء الحيوانات والنباتات من موادها، مثل إخراج الزرع من الحب، والنخلة من النواة، والفرخة من البيضة، والإنسان الحي من النطفة، وعكس ذلك، وقيل: إخراج المؤمن من الكافر، والعالم من الجاهل، وعكسه، والأكثر على الأول، وهو للحقيقة أقرب ﴿ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي لا يعرف الخلق مقداره، وإن كان معلوماً عنده، ولما بين سبحانه أن إعطاء الملك والإعزاز منه تعالى، نبه المؤمنين على أنه لا ينبغي أن يوالوا أعداء الله تعالى.

فقال تقدست أسماؤه:

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ (٢٨) قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُنْخَصِراً وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ نَهَوْا أَنْ يُوَالُوا الْكَافِرِينَ، لِقَرَابَةِ
 بَيْنِهِمْ، أَوْ لَصَدَاقَةٍ وَنَحْوَهُمَا، حَتَّى لَا يَكُونَ حُبُّهُمْ وَبَغْضُهُمْ إِلَّا فِي اللَّهِ،
 فَإِنْ قِيلَ: إِنْ الْمَحَبَّةَ لِلْقَرَابَةِ خَارِجَةً عَنِ الْإِخْتِيَارِ؟ قُلْنَا: الْمُرَادُ هُنَا مَا
 يَقْتَضِيهِ الْإِسْلَامُ، مِنْ بَغْضٍ وَحُبٍّ شَرْعِيِّينَ، يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِهِمَا، وَقَدْ كُرِّرَ
 هَذَا النَّهْيُ فِي الْقُرْآنِ، وَحُمِلَ الْمَوَالَاةُ عَلَى مَا يَعْمُرُ الْإِسْتِعَانَةَ بِهِمْ فِي
 الْغَزْوِ، وَجَوِّزَ بَعْضُهُمْ الْإِسْتِعَانَةَ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ وَالْوَثُوقِ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ
 اسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَعْلُهُمْ عَمَالاً وَلَا اسْتِخْدَامَهُمْ فِي أُمُورِ
 الدِّيْوَانِ، وَكَذَا أُدْخِلُوا فِي الْمَوَالَاةِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا السَّلَامُ، وَالتَّعْظِيمُ، وَالتَّوْقِيرُ
 فِي الْمَجَالِسِ ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أَيَّ مُتَجَاوِزِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْكَافِرِينَ
 ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أَيَّ اتَّخَاذِهِمْ أَوْلِيَاءَ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ بِالْفِعْلِ، لِلْإِسْتِهْجَانِ
 بِذِكْرِهِ ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ الْكَلَامُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيَّ لَيْسَ مِنْ
 وَلَايَتِهِ أَوْ دِينِهِ، وَتَنْوِينِ شَيْءٍ لِلتَّحْقِيرِ، أَيَّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ
 عَلَيْهِ اسْمُ الْوَلَايَةِ، أَوْ الدِّينِ، لِأَنَّ مَوَالَاةَ الْمُتَضَادِّينَ مِمَّا لَا تَكَادُ تَدْخُلُ فِي
 الْخَاطَرِ، كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

تَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعُمُ أَنِّي صَدِيقُكَ لَيْسَ التَّوَكُّعُ عَنْكَ بِعَازِبٍ

التَّوَكُّعُ: الْحُمُوقُ وَالْجَنُوقُ... وَقَالَ آخَرُ:

إِذَا وَالَّى صَدِيقُكَ مِنْ تُعَادِي فَقَدْ عَادَاكَ وَانْقَطَعَ الْكَلَامُ

المَوَالَاةُ خِلَافُ الْمَعَادَاةِ وَهِيَ مِنَ الْوَلَى وَهُوَ الْقَرَبُ ﴿إِلَّا أَنْ تَكْتَفُوا﴾
 اسْتِثْنَاءٌ مَفْرُغٌ كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، إِلَّا حَالِ
 اتِّقَائِكُمْ ﴿مِنْهُمْ ثِقَلٌ﴾ أَيَّ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا مِنْ جِهَتِهِمْ، أَمْرًا يَجِبُ اتِّقَاؤُهُ،
 فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَكَ إِظْهَارُ الْمَوَالَاةِ، وَإِبْطَانُ الْمَعَادَاةِ، مَعَ اطمئنان النفس
 بِالْعِدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِلَّ حَرَامًا مِنَ الْمَحْرَمَاتِ، كَقَتْلِ أَخْبَارِ
 الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ، وَالْإِسْتِعَانَةَ بِهِمْ، وَالْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ التَّقِيَّةِ،

وعرفوها بمحافظه النفس، والمال، والعرض، من شر الأعداء، وعدّ قوم من باب التقيه، مداراة الكفار، والفسقه، والظلمه، وإلانة الكلام لهم، والتبسم في وجوههم لكفّ أذاهم، ولا يعد ذلك من باب الموالاته المنهي عنها، لحديث «إِنَّا لَنَبْشُ فِي وَجْهِ قَوْمٍ وَقُلُوبُنَا لَتَلْعَنُهُمْ»^(١) ﴿وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ﴾ أي عقاب نفسه وفيه تهديد عظيم، حيث علق التحذير بنفسه أي ذاته المقدسه، فلا تتعرضوا لسخطه بموالاته أعدائه ﴿وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ إلى حكمه، وإلى جزائه تعالى فيجازي كل عامل بعمله.

﴿قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ ما في قلوبكم، ومن جملة ما موالاته الكفرة، وإنما ذكر الصدر لأنه وعاء القلب ﴿أَوْ تَبْدُوهُ﴾ فيما بينكم مما لا يرضي الله ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ فيؤاخذكم بذلك ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا من باب إيراد العام بعد الخاص، تأكيداً له وتقريراً ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وبذلك يكمل وجه التحذير، فكأنه سبحانه قال: ويحذركم الله عقابه لأنه متصف بالعلم الذاتي، محيط بالمعلومات كلها، فلا تجترئوا على عصيانه، وموالاته أعدائه، إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها، وقادر على العقاب لمن فعلها.

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِّنَ النَّفُوسِ جِزَاءً﴾ ما عملت في الدنيا ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ وإن كان مثقال ذرة ﴿مُحْضَرًّا﴾ تجد جزاءها محضراً بأمر الله ﴿وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ﴾ أي وما فعلته ﴿تَوَدُّ﴾ وتتمنى يوم ذلك ﴿لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ﴾ أي بينها وبين ما عملت من السوء ﴿أَمَدًا بَعِيدًا﴾ الأمد: غاية الشيء

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب تعليقاً عن أبي الدرداء ٥٢٧/١٠ بلفظ: «إِنَّا لَنَكْشِرُ - أي نبسم - في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» ويؤيد هذا حديث عائشة: استأذن على النبي رجل، فقال: «اذهبوا له فبش أخو العشيرة، فلما دخل الآن له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله، من تركه الناس اتقاء فُحْشه» رواه البخاري.

ومنتهاه، والمراد هنا الغاية الطويلة، والمسافة البعيدة كما في قوله تعالى: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ كُرِّرَ للتأكيد والتذكير، ذكره أولاً للمنع عن موالة الكفار، وهنا للحث على عمل الخير، والمنع عن عمل الشر ﴿وَاللَّهُ رُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ أفاد أن تحذيره تعالى، من رأفته بهم، ورحمته الواسعة. ولمَّا زعم أقوام على عهد رسول الله ﷺ أنهم يحبون الله كما قالت اليهود ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ وقالت النصارى: إنما نعبد المسيح حباً لله وقال المشركون: إنما نعبد الأصنام حباً لله.

نزل في حقهم قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ المحبة ميل النفس إلى الشيء بحيث يحملها على ما يقربها إليه، أي قل لهم: إن كنتم حقاً تحبون الله فاتبعوني لأنني رسوله ﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾ جواب للأمر أي يرض عنكم، فيقربكم من جنبه عز وجل ﴿وَيَقْبَلْ لَكُمْ دُؤُوبَكُمْ﴾ أي يكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن يتحَبَّبَ إليه بطاعته، واتباع نبيه، فيغفر له ويرحمه.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله تفلحوا وتسعدوا ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي أعرضوا عن قبول الطاعة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ لا يرضى عنهم، ولم يقل لا يحبهم لقصد العموم، وللدلالة على أن التولي كفر، فإن سخطه تعالى عليهم بسبب كفرهم، وإن محبة الله تعالى مختصة للمؤمنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى»^(١).

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٢١٤/١٣.

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَعَالٍ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ٢٣ ﴿ ذُرِّيَّةٌ بَِعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ٢٤ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ٢٥ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ٢٦ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِؤُكُمْ أَنَّىٰ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ٢٧ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَعَالٍ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ لَمَّا بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، أَنَّ الدِّينَ الْمَرْضِيَّ عِنْدَهُ هُوَ الْإِسْلَامُ وَالتَّوْحِيدُ، وَأَنَّ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ لِلْبَغْيِ وَالْحَسَدِ، وَأَنَّ الْفَوْزَ بِرِضْوَانِهِ وَمَغْفِرَتِهِ مَنْوُطٌ بِاتِّبَاعِ الرَّسُولِ ﷺ، شَرَعَ فِي تَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ، وَكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ نَصَّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الرِّسَالِ دُعَاةٌ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَالْمَرَادُ بِآلِ إِبْرَاهِيمَ: إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ وَالْأَنْبِيَاءَ مِنْ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ مِنْ جَمَلَتِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرَادُ بِالْعَالَمِينَ أَهْلُ زَمَانٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

﴿ ذُرِّيَّةٌ بَِعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ يعني ذرية واحدة، متسلسلة، بعضها يتشعب عن بعض في التقى والصلاح والدين ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ لأقوال العباد ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بأعمالهم البادية والخافية، فيصطفى من كان مستقيم القول والعمل، كقوله تعالى ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ .

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ ﴾ أي اذكر وقت قول امرأة عمران واسمها «حَنَّة» روي أنها كانت عاقراً لا تلد، فبينما هي في ظل شجرة، إذ رأت طائراً

يطعم فرخه، فحَثَّ إلى الولد وتمنته، فقالت: اللهم إِنَّ لَكَ عَلَيَّ نَذراً إن رزقتني ولداً، أن أَتَصَدَّقَ به على بيت المقدس، فيكون من خَدَمَتِهِ، فحملت وقالت ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي﴾ وكان هذا النذر مشروعاً عندهم في الغلمان ﴿مُحَرَّراً﴾ مخلصاً للعبادة ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْهُ﴾ أي ما نذرته، وهذا في الحقيقة استدعاء الولد، إذ لا يتصور القبول بدون تحقق المقبول، وهذا سؤال من لا يريد بما فعله إلا طلب رضا الله تعالى والإخلاص في دعائه ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ﴾ لجميع المسموعات، ومن جملتها تضرعي ودعائي ﴿أَعْلِيَهُ﴾ بكل المعلومات، التي من زمرتها ما في ضميري من النية.

﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾ أي فلما ولدت المولود وكان أنثى، قالت على وجه التحسر والاعتذار، مظهرة الأسى والحسرة:

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ وهذا الكلام ليس من قبيل الإخبار، بل تحسرت إلى مولاهما، لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريره ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ تعظيم من جهته تعالى لموضوعها، أي والله أعلم بالشئ الذي وضعت، وجعلها وابنها آية للعالمين، وهي غافلة عن ذلك ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، فإن دائرة علمها لا تحيط بما فيها من جلائل الأمور، أو اعتذار آخر منها ببيان أن الذكر ليس كالأنثى، في المزية وصلاحية خدمة المتعبدات، فإنهن بمعزل من ذلك ﴿وَلِيَّي سَمِيَّتُهَا مَرْيَمَ﴾ وإنما ذكرت ذلك لربها، تقرباً إليه، وطلباً لأن يعصمها ويصلحها ﴿وَلِيَّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا﴾ أجبرها بحفظك، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار، وفي ذكر «ذريتها» رمز إلى طلب بقائها، وطلب التناسل منها، والإعادة: الالتجاء إلى الغير، يقال عاذ فلان بفلان إذا استجار به ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ أي من شر الشيطان الرجيم، المطرود من رحمة الله ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد،

فيستهل من مسه صارخاً إلا مريم وابنها^(١) فإن الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة.

﴿فَقَبَّلَهَا﴾ قبل الله مريم، ورضي بها في النذر مكان الغلام الذكور، ﴿رَبُّهَا﴾ مالكا ومبلغها إلى كمالها اللائق ﴿يَقْبُولُ حَسَنًا﴾ أي تقبلها قبولاً حسناً ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ ربّاه تربية كاملة بما يصلحها في جميع أحوالها ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ أي جعله كافلاً لها، وضامناً لمصالحها، وقائماً بأمورها، وضمها إلى خالتها أم يحيى، حتى إذا بلغت مبالغ النساء، بنى لها محراباً في المسجد، أي غرفة في المسجد يصعد إليها بسلم. روي أنه عليه السلام كان يأتيها بطعامها وشرابها، كل يوم، وكان لا يدخل عليها إلا وحده، وإذا خرج أغلق عليها الأبواب، وذلك قوله تعالى: ﴿كَلَّمَادْخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس أو نوعاً منها غير معتاد فيتعجب: ﴿قَالَ يَتَرَمَّ أَنَّ لَرَبِّ هَذَا؟﴾ أي من أين لك هذا الرزق، الذي لا يشبه أرزاق الدنيا، وهو آت في غير حينه؟ والآية دليل جواز الكرامة للأولياء ﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ يعني من الجنة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يرزقه ﴿بغير حساب﴾ بغير تقدير لكثرتة، أو بغير استحقاق تفضلاً به.

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اَنۢى يَكُوۡنُ لِيْ غُلَامٌ وَّهَلَّا عَلَّمْتُ وَاَنَا مِنَ الْغٰفِلِيۡنَ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَرِ ﴿٤١﴾ .

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ٣٣٨/٦ وفي تفسير سورة آل عمران، ومسلم في الفضائل رقم ٢٣٦٦ باب فضل عيسى عليه السلام.

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ أي: في ذلك المكان أو الوقت، روي عن الحسن قال: لما وجد زكريا عند مريم ثمر الصيف في الشتاء وسألها أنى لك هذا؟ قالت: هو رزق من عند الله، طمع زكريا في الولد، وقام واغتسل، ثم ابتهل في الدعاء لله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ أعطني من عندك ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ مباركة صالحة وطلبه بلفظه الهبة لأن الهبة إحسان محض، وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها عاقر، فكانه قال: أعطني ذرية من غير طريق معتاد، والمراد من الذرية الولد الواحد ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ أراد كثير الإجابة، وهو تعليل لما قبله، وتحريك لسلسلة الإجابة، وفي ذلك اقتداء بجده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (١).

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ المنادي كان جبريل وحده، والجمع للتعظيم ﴿وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ أي قائماً في الصلاة ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِحَيٍّ﴾ أي بأن الله يبشرك بولادة غلام اسمه يحيى، سمي بذلك، لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان والطاعة، حتى لم يقم بمعصية قط، وفيه تلميح أن في الصلاة إجابة الدعوات، وقضاء الحاجات ﴿مُصَدِّقًا لِمَقْصُودِكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ المراد بالكلمة عيسى عليه السلام، وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وإنما سمي عيسى بذلك، لأنه خُلِقَ بكلمة «كن» من دون سبب عادي، ويحيي أول من آمن بعيسى عليه السلام، وكان أكبر من عيسى بستة أشهر كما قال الضحاك وغيره ﴿وَسَيِّدًا﴾ فسرّه ابن عباس بالكريم، وأصل معنى السيد من يسود قومه، ويكون له أتباع وأنصار، ثم أطلق على كل فائق في الدين، فإنه عليه السلام كان سيد قومه، وله أتباع منهم ﴿وَحَصُورًا﴾ هو

(١) سورة إبراهيم، آية: ٣٩.

الذي لا يقرب النساء، مع القدرة على ذلك، قاله ابن عباس، ومن فسّره بأنه كان عتيّاً فباطل، إذ العِتَّةُ عيبٌ لا يجوز على الأنبياء ﴿وَنَبِيّاً مِّنَ الْفَصْلِحِينَ﴾ أي ناشئاً منهم، وكائناً من عدادهم، والمراد من الصلاح صلاح الدين.

﴿قَالَ رَبِّ﴾ لم يخاطب المَلَكُ المُنَادِي له، بل جرى على نهج دعائه السابق، مبالغة في التضرع والمناجاة ﴿أَفَنُكُونُ لِيْ غُلَامٌ؟﴾ استبعاد من حيث العادة واستعظام للقدرة، لشك منه، وفيه دلالة على أنه قد أخبر بكونه غلاماً عند التبشير (وَأَنَّى) بمعنى كيف، أي: كيف يكون لي غلام ﴿وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ﴾ أدركني كبر السن، ويأثر في وكانت له تسع وتسعون سنة، ولأمراته ثمان وتسعون ﴿وَأَمْرَآئِي عَاقِرٌ﴾ أي لا تلد، من العقر وهو القطع من الأولاد، قال ذلك مع سبق لدعائه، وقوة يقينه بقدرة الله، استعظماً لقدرته تعالى ﴿قَالَ﴾ أي الرب تعالى ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ أي ما يشاء أن يفعله، من الأفعال العجيبة.

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ آيَةً﴾ أي علامة أعرف بها الحَبَل، وإنما سألها استعجالاً للسرور، ليتلقى تلك النعمة بالشكر ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ أن لا تقدر على تكلم الناس، وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة، لتخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره، قضاء لحق النعمة، وإنما خص «الناس» للإشارة إلى أنه غير ممنوع من الذكر، والتسبيح ﴿إِلَّا رَمَزًا﴾ إشارة بنحو يد، أو رأس، قال جمهور المفسرين: عُقِدَ لِسَانُهُ عَنْ تَكْلِيمِ النَّاسِ خاصة، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا﴾ في أيام الحُبْسَةِ، أي ذكراً كثيراً، أو زماناً كثيراً ﴿وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ﴾ من الزوال إلى الغروب ﴿وَالْإِبْكَارِ﴾ من طلوع الفجر إلى الضحى وفي أصل اللغة أبكر: إذا خرج للأمر في أول النهار، ومنه بَكَرَ وابتكر، إذا تكلف الخروج في بداية الصباح.

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَمْرَيْمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهَاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسْسَنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾﴾ .

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ﴾ كَلَّموها شفاهاً كرامة لها، والاصطفاء الأول تقبلها من أمها، وتفرغها للعبادة، وإغناؤها برزق الجنة، وتطهيرها عما يُستقذر من النساء، والثاني هدايتها وإرسال الملائكة إليها، وتخصيصها بالكرامات، وتبرئتها مما قذفته اليهود بإنطاق الطفل، وجعلها وابناً آيةً للعالمين، والمراد بالملائكة هو جبريل عليه السلام لقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ﴿يَمْرَيْمُ﴾ وهذه المقالة قبل بشارتها بعيسى عليه السلام، وهي من باب التربية الروحانية، بالتكاليف الشرعية ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾ اختارك حين تقبلتك من أمك، حيث ربَّاكِ، ورزقك من أرزاق الجنة ﴿وَطَهَّرَكِ﴾ مما يستقذر من الحيض والنفاس، أو من الذنوب ﴿وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ قيل المراد بالاصطفائين واحد والتكرير للتأكيد، وقيل: الأول لخدمة بيت المقدس، والثاني لولادة عيسى عليه السلام.

﴿يَمْرَيْمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ﴾ أي أديمي الطاعة ﴿وَأَسْجُدِي﴾ تقديم السجود على الركوع ليقرن بالراكعين، والواو تفيد الاشتراك لا الترتيب ﴿وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ أي ولتكن صلاتك مع المصلين، وكانت رضي الله عنها مقدمة

على الطاعات والعبادات، متبتلة إليه عز وجل، مستعدة لفيضان الروح عليها.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما سبق، من قصة حنة أم مريم، وزكريا، ومريم ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ التي لم تعرفها إلا بالوحي ﴿تُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ نلقيه إليك خفياً، والوحي يُطلق على الإشارة الخفية، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ وعلى الإلهام الذي يقع في النفس، وهو أخفى من الإيمان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ ويُطلق على ما يكون غريزة دائمة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ﴾ وعلى الإعلام في الخفاء كما قال سبحانه: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ ووحي الله على أنبيائه، وهو ما يلقيه عليهم من العلم الضروري الذي يخفيه عن غيرهم، وهو صلة بين عالم الغيب والشهادة، كما قال سبحانه ﴿وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ..﴾^(١) الآية. وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحي لم ينقطع ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ عندهم أي عند الذين اختلفوا في تربية مريم، وهو تقرير وتحقيق لكونه وحياً، فإن أمثال هاتيك الحوادث، إما المشاهدة، وإما السماع، وعدم السماع محققٌ فبقي المعاينة، فنفيت في هذه الآية. ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ وهي قداحهم التي طرحوها في النهر، أو هي الأقلام التي يكتبون التوراة بها اختاروها للقرعة تبركاً ﴿أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ روي أن حنة لما حملت مريم إلى المسجد، ووضعتها عند الأحبار، قالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة إمامهم، فقال لهم زكريا عليه السلام: إني أحقُّ بها، عندي خالتها، فقالوا: لا حتى نقرعَ بيننا، فانطلقوا إلى نهر، فألقوا فيه أقلامهم، فارتفع قلم زكريا، ورست أقلام غيره، فتكفلها زكريا ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

(١) سورة الشورى، آية ٥١.

يَخْصِمُونَ ﴿ في شأنها تنافساً في التكفل بها وتكرير ﴿وما كنت لديهم﴾
للدلالة على نبوته ﷺ، فإنه لم يكن حاضراً في الحالين، فمن أين عرف
بذلك؟ لا شك أنه كان بطريق الوحي الإلهي.

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ﴾ بدل ﴿إِذْ قَالَتْ﴾ الأولى، وما بينهما
اعتراض، وهذا شروع في قصة عيسى عليه السلام ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ﴾
أي بعيسى، والمراد بالكلمة قوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ باعتبار أنه خلق من غير
أب بل بواسطة «كن» ﴿وَمِنْهُ﴾ أي كائنة منه تعالى، فالمعنى قال جبريل
لمريم يا مريم: إن الله يبشرك من عنده ببشرى، وهي ولد يولد منك، من
غير بعلى، وذلك الولد ﴿أَسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ وهو من الألقاب المشرفة،
كالصديق، والفاروق، أصله المسيح بالعبرانية، ومعناه المبارك كقوله
تعالى: ﴿وجعلني مباركاً أينما كنت﴾ ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ بدل من المسيح،
وإنما قال ابن مريم إعلماً لها أنه يولد من غير أب، إذ الأولاد تنسب إلى
الآباء، ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب، وفيه رد على النصارى فيما
زعموه من بنوته لله تعالى، ومن كان منسوباً لوالدته كيف يكون إلهاً، أو
ابن إله؟ ولم يذكر الله امرأة باسمها في كتابه العزيز إلا مريم لهذه الحكمة
﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا﴾ بالنبوة، والتقدم على الناس ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بالشفاعة، وعلو
الدرجة، والوجية: ذو الجاه، وهو القوة والمنعة والشرف ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾
عند الله تعالى يوم القيامة.

﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ أي يكلمهم حال كونه طفلاً،
وكهلاً^(١).

(١) ذكر علماء اللغة أن المولود ما دام في الرحم فهو جنين، فإذا وُلِدَ فهو وليدٌ، ثم ما
دام يرضع فهو رضيع، وإذا استغنى عن اللبن فهو فطيم، فإذا نبتت أسنانه فهو مثغر،
فإذا قارب عشر سنين فهو ناشئ، فإذا قارب الحلم فهو مراهق، فإذا احتلم فهو
غلام، فإذا ظهر شاربه فهو فتى، ثم ما بين الثلاثين إلى الأربعين هو شاب، ثم كهلٌ
إلى أن يبلغ الستين، ثم إذا جاوزها فهو هرمٌ.

والمقصود بيان التسوية بين الكلامين، والمهد: مقرّ الصبي حال رضاعه، وكان كلامه في المهد ساعة واحدة، ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام، قاله ابن عباس^(١) وقوله: ﴿وجعلني نبياً﴾ إخبارٌ عما يؤول إليه، وجوّز أن يكون ذلك كرامة لمريم، دالة على براءة ساحتها، وتكليمه كهلاً بعد نزوله من السماء، بناءً على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب أنه عليه السلام رفع إلى السماء، وهو ابن ثلاث وثلاثين^(٢) وأنه سينزل إلى الأرض ويبقى حياً فيها مدة طويلة من الزمن، كما أخرج ابن جرير بسند صحيح عن كعب الأحبار ﴿وَمِنَ الْمَكَلِيمِ﴾ وإنما ختم بكونه من الصالحين، لأن مقام الصالحين في مراتب الأنبياء أعظم المراتب، وذكر أحواله المختلفة إرشاداً إلى أنه بمعزل عن صفة الألوهية.

﴿قَالَتْ رَبِّ﴾ متضرعة ﴿أَنِّي يَكُونُ﴾ أي من أين يكون ﴿لِي وَلَدٌ﴾ على وجه التعجب، واستعظام قدرة الله تعالى ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾؟ أي لم يصنني رجل، والمسيسُ هنا كناية عن الوطاء، وهذا نفي عام للزوج وغيره، ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ إيراد «يخلق» ههنا مكان «يفعل» هناك، لِمَا أن ولادة العذراء، من غير أن يمسَّ بها بشر، أبداع وأغرب من ولادة عجوز عاقر، فكان الخلق المنبئ عن الاختراع أنسب بهذا المقام، ولذلك عقب ببيان كيفية الخلق فقال: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ والمراد من هذا الجواب، بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا أب، لأنه أمر ممكن في نفسه، كيف لا وكثيراً ما نشاهد حدوث بعض الحيوانات على غير سبيل التولد، كحدوث الفأر عن المدر، والحيات عن

(١) كان أوّل كلامه عليه السلام قوله: «إني عبد الله آتاني الكتاب..» وتكلّم ببراءة أمه.
(٢) واختلف في زمن رسالته، فقيل: كانت في الصّبا، والمشهور أنه كان ابن ثلاثين سنة، فكانت نبوته ثلاث سنين، ثم رفع إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان، لإكمال دعوته، فيكسر الصليب، ويقتل الدّجال، ويحكم بشريعة الإسلام، كما ورد ذلك في كتب الصحاح، صلوات الله عليه، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

الشعر المتعفن، والعقارب عن الأراضي الملوثة، والذباب عن الباقلاء، إلى غير ذلك.

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ ^(٤٨) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْخِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ^(٥٠) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ﴾ أي الكتابة وكان عليه السلام أحسن الناس خطاً في زمانه، أو جنس الكتب الإلهية ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أي الفقه، قاله ابن عباس، وقيل: سنن الأنبياء ﴿وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ إنما ذكر الإنجيل، لكونه معلوماً عند الأنبياء أنه سينزل، وقيل: علمه موهبة إلهية ^(١) ﴿وَرَسُولًا﴾ أي يجعله رسولا ﴿إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي إلى كلهم، وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعثته إليهم، واليهود في أمره فرقتان: فرقة ترميه بأقبح ما رمت وهم أكثرهم، يرمونه بأنه ابن زنى، وفرقة يصدّقون بمواعظه أنه لم يخالف التوراة، ويعتقدون أنه عابد من عبّاد بني إسرائيل وليس برسول ﴿أَنِّي﴾ أي ناطقاً بأني ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي جئتكم بمعجزة واضحة وإنما قاله وجاء بآيات، لأن الكل ذلّ على شيء واحد، وهو صدقه في الرسالة

(١) كما وهب الله خاتم المرسلين، العلم الواسع دون معلّم ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

﴿أَنِّي أَنشَأْتُ﴾ أصوّر وأفدّر ﴿لَكُمْ﴾ لأجل تحصيل إيمانكم ﴿مِنَ الطَّيْرِ﴾ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ الهَيْئَةُ: الصورة المهيأة أي مثل صورة الطير، والمراد بالخلق التصوير لا الإيجاد ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ﴾ الضمير للهية المقدرة وذكر الضمير هنا مراعاة للمعنى، كما أتت في المائدة مراعاةً لِلْفَظِ ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا﴾ حياً طياراً كسائر الطيور ﴿يَاذَنُ اللَّهُ﴾ بأمره تعالى، نبه به على أن إحيائه من الله تعالى لا منه، ولكن بسبب النفخ فيه، وفي هذه المعجزة مناسبة لخلقه بنفخة جبريل من غير أب، ذكّر أن بني إسرائيل طلبوا منه على سبيل التمتع - جرياً على عاداتهم مع أنبيائهم - أن يخلق لهم خفاشاً، فلما فعل قالوا: ساحر، ﴿وَأُتْرِثُ آلَكُمْ﴾ والآكمه: هو الذي ولد أعمى ﴿وَالأَبْرَصَ﴾ وهو مرض يحدث في الجسم، يسبب للمريض حكاً مؤلماً، يقال له: الوَضْحُ، ولم تكن العرب تنفر من شيء نفرتها منه، وتخصيص هذين الأمرين، لأنهما ممّا أعيا الأطباء، وكان الغالب على زمان عيسى الطب، فكان إبراهيم معجزةً له، ودليلاً على صدقه، كما أرى قوم موسى المعجزة بالعصا، حيث كان الغالب عليهم السحر وكان يداويهم بالدعاء بشرط الإيمان ﴿وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ كرر بإذن الله، دفعاً لتوهم الألوهية، فإن الإحياء ليس من جنس أفعال البشر ﴿وَأُنَبِّئُكُمْ﴾ أخبركم ﴿بِمَا تَكُونُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ بالمغيبات من أحوالكم التي لا تشكوّن فيها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الخوارق الأربعة، وهذا من كلام عيسى عليه السلام، حكاه الله تعالى عنه، وقيل: هو من كلام الله ﴿لَايَةً لَّكُمْ﴾ دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة حيث لم تكن أسباباً عادية كما يفعلها الأطباء ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مصدّقين للحق غير معاندين، وجواب الشرط محذوف أي: إن كنتم موفّقين للإيمان انتفعتم بذلك البيان الساطع، بظهور الخوارق من العادات.

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ أي جئتكم ملتبساً بآية، ومصدّقاً بالتوراة، ومعنى تصديقه الإيمان بجميع ما فيه ﴿وَلَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ أي

وجنتكم لأحلّ لكم ﴿بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ في شريعة موسى كالشحوم، والتروب والسّمك، ولحوم الإبل، والعمل في السبت، وهو يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرع موسى عليه السلام، وقيل: إن الإنجيل لم يخص أحكاماً، ولا حوى حلالاً وحراماً، ولكنه رموز وأمثال، ومواعظ وزواجر ﴿وَجَعَلَكُمْ بِقَايَتِهِمْ رَبِّكُمْ﴾ كرر للتأكيد ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ يا معشر بني إسرائيل، فيما أمركم به ونهاكم عنه ﴿وَاطِيعُونَ﴾ فيما أدعوكم إليه، ثم وضحه بقوله:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ فإنها دعوة الحق، المجمع عليها فيما بين الرسل، أي أطيعوني فيما أدعوكم إليه، وكان عليه السلام يصلي نحو بيت المقدس، ويحرم لحم الخنزير، ويقول بالختان، إلا أن النصارى غيروا ذلك بعد رفعه، فاتخذوا يوم الأحد بدل يوم السبت وصلوا نحو المشرق، وأحلوا لحم الخنزير، وحملوا الختان على ختان القلب وغير ذلك.

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٧﴾ رَبَّنَا
ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٨﴾
وَمَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى إِنِّي
مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ
فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٠﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٦١﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾﴾

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ﴾ تحقق كفرهم عنده تحقق ما يدرك

بالحواس، وأصل الإحساس الإدراك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وقد استعير هنا للعلم بلا شبهة، والمراد بالكفر إصرارهم عليه، وعتوهم فيه مع العزيمة على إيقاع مكروه به، وقد صح أنه لقي من اليهود - قاتلهم الله - شذائد كثيرة، عن ابن عباس قال: كان اليهود يجتمعون على عيسى ويستهزئون به، ويقولون: يا عيسى ما أكل فلان البارحة؟ وما ادخر في بيته؟ فيخبرهم ويسخرون منه، وكانوا عارفين بأنه المسيح المبشر به، في التوراة، فلما أظهر الدعوة اشتد ذلك عليهم، فأخذوا في أذاه وكفروا به، أي فلماً أحسن كونه صادراً منهم ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ متعلق بمحذوف أي ملتجئاً إلى الله، وقيل معناه: من ينصروني مُنهيّاً نصره إلى الله؟ كأنه طلب منهم أن ينصروه لوجه الله تعالى، لا لغرض آخر ﴿قَالَ الْخَوَارِثُ﴾ حوارئي الرجل: خاصته، من الحَوَر وهو البياض الخالص، سمي به أصحاب عيسى لخلوص نيتهم ﴿تَحَنُّ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ أي أنصار دين الله ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ أي صدقنا بأن الله ربنا ورب كل شيء ﴿وَأَشْهَدُ﴾ أنت يا عيسى ﴿يَأْتِنَا مُسْلِمُونَ﴾ وإنما طلبوا شهادته تأكيداً لإيمانهم، وإيداناً بأن مرمى غرضهم السعادة الأخروية، وكانوا اثني عشر رجلاً.

﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ﴾ تضرعوا إلى الله عز وجل، مبالغة في إظهار أمرهم ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾ في كل ما يأتي به من أمور الدين ﴿فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي مع الشاهدين بوحدايتك.

﴿وَمَكُرُوا﴾ أي الذين أحسن منهم الكفر من اليهود بأن وكلوا عليه من يقتله غيلة، والمكر في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة، ولا يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة ﴿وَمَكَّرَ اللَّهُ﴾^(١) أي جازاهم

(١) المكر في الأصل الخداع، وإذا تُسب إلى الله سبحانه، فالمراد به استدراج العبد الكافر والعاصي في غفلته، حتى يوقعه في الهلكة، كما قال سبحانه: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ تشبيهاً لذلك بالخداع، فتنبه والله يبرعائك!!

على مكرهم، حين رفع عيسى عليه السلام وألقى شَبَهَهُ على من قصد اغتياله، حتى قُتِلَ. روي أنهم قصدوا قتله، فدخل عيسى بيتاً فيها روزنة - أي طاقة - فرفعه جبريل من تلك الروزنة، فدخل الرجل الخبيث الذي أراد قتله البيت، فألقى الله عليه شَبَهَهُ، فخرج يخبرهم بأنه ليس في البيت، فقتلوه وصلبوه، فلم يلتفتوا إلى قوله، ثم اختلفوا وقالوا: وجهه وجه عيسى، وبدنه بدن صاحبنا، فإذا كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْكَرِينَ﴾ أقوامهم مكرراً وأقدرهم على إيصال الضرر للظالم والفاجر من حيث لا يحتسب.

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ أي مستوفي أجلك، ومؤخرك إلى أجلك المسمى، عاصماً إياك من قتلهم، أو قابضك من الأرض وزعم النصراني أن الله تعالى، أماته سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء والصحيح كما قاله القرطبي أن الله رفعه من غير وفاة ولا نوم، وهو اختيار الطبري، والرواية الصحيحة عن ابن عباس ﴿وَرَأَيْكَ إِنِّي﴾ إلى محل كرامتي، ومقر ملائكتي ﴿وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من سوء جوارهم وقصدهم الخبيث ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ في التوحيد وهم أهل الإسلام، دون الذين كذبوه من اليهود والنصارى، روي هذا عن قتادة والربيع، وقيل: هم النصارى، والمراد من الاتباع مجرد الاتباع والمحبة ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بدين التوحيد ونبوة عيسى، أي يعلنونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمر، ومتبعوه من آمن بنبوته، من المسلمين والنصارى ﴿إِنِّي يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ غاية للجعل، وأما بعدها فيفعل الله بهم ما يشاء ﴿ثُمَّ إِنِّي مَرْجِعُكُمْ﴾ في الآخرة وغلب المخاطب على الغائبين ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ إثر رجوعكم إليَّ ﴿فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ في أمر الدين.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أتباعك ﴿فَاعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ أي ليس لهم ما نعين يمنعونهم من عذابنا في الدارين. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بما أرسلت به ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بما

فرضت عليهم، وشرعت لهم ﴿فَيُوقِفُهُمْ أَجُورُهُمْ﴾ جزاء أعمالهم كاملة ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ بل ييغضهم ولا يرحمهم، وإيراد الظلم للإشعار بأنهم بكفروهم متجاوزون الحدود.

﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾ .

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى عليه السلام وغيره ﴿نَتْلُوهُ عَلَيْكَ﴾ نخبرك به، وإنما أضاف التلاوة إلى ذاته تعالى لأنه بأمره ﴿مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿٥٨﴾ أي المحكم الممنوع من تطرق الخلل إليه، أو المشتمل على الحكم، يريد به القرآن.

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ﴾ أي حاله وشأنه ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ في تقديره وحكمه ﴿كَمَثَلِ آدَمَ﴾ كشأن آدم عليه السلام، وحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها مرتاب، وهذه الآية نزلت في محاجة نصارى وفد نجران، فقد روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله ﷺ: مالك تحقر صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا تقول: إنه عبد الله قال: أجل هو عبد الله ورسوله، فغضبوا وقالوا: هل رأيت أحداً من غير أب، فأبوه هو الله، وهو ابنه لا عبده، فقال ﷺ إن آدم ما كان له أب ولا أم، فكذا حال عيسى ﴿خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ توضيح للتمثيل ببيان وجه الشبه بينهما، فإن إنكار خلق عيسى بلا أب، ممن يعترف بخلق

آدم بغير أب وأم، مكابرة وعناد ﴿ثُمَّ قَالَ لَكُمُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي صِرَ بشراً فصار، وفي الآية دلالة على صحة النظر والاستدلال، ثم إن الظاهر أن عيسى خلقه سبحانه من مريم، بجعلها قابلة لذلك ومستعدة له.

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي هذا هو الحق، الذي أخبرتك به من نبأ عيسى، لا ما يزعمه النصارى من ألوهيته ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْزِينَ﴾ خطاب للنبي ﷺ على طريقة التهيج لزيادة الثبات أو لكل سامع، وفي هذا الأسلوب فائدتان: إحداهما: أنه ﷺ إذا سمع مثل هذا الخطاب ليزداد ثباته، فيكون نوراً على نور، والثاني: أن السامع يتنبه بهذا ويتزجر عما يورث الامتراء.

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ أي جادلَكَ في شأن عيسى من النصارى ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ من الآيات الموجبة للعلم ﴿فَقُلْ﴾ لهم ﴿تَقَالُوا﴾ هلموا بالرأي والعزم ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ أي يدع كل منا ومنكم نفسه، وأعرزة أهله، وفي تقديمهم على النفس، مع أن الرجل يخاطر بنفسه من أجلهم، ويحارب دونهم، للإيدان بكمال أمنه ﷺ عليهم، وأنه لن يصيبهم شائبة من الأذى، لثقتهم بأنه على الحق ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ﴾ أي نتباهل ونتضرع إلى الله أن يهلك الكاذب منا، والبهلة: الدعاء باللعنة ثم شاعت في مطلق الدعاء، كما يقال: فلان يبتهل إلى الله تعالى في حاجته، إلا أنه هنا يفسر باللعن، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ أي نقول لعنة الله على الكاذبين، ولما قرأ ﷺ هذه الآية على وفد نجران، ودعاهم إلى المباهلة، قالوا: نرجع وننظر في أمرنا، ثم نأتيك غداً، فأتوا رسول الله ﷺ وقد غدا محتضناً الحسين، آخذاً بيد الحسن، وفاطمة تمشي معه وعلي خلفها^(١)، وقال ﷺ: إذا أنا دعوتُ

(١) لما أنزل الله هذه الآية: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ دعا رسول الله ﷺ علياً، وفاطمة، وحسيناً، فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ٢١٠/٥.

فَأَمْتُوا، فقال أسقف نجران يا معشرَ النصارى، إني لأرى وجوهاً لو سألوها الله أن يُزِيلَ جبلاً من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا، فقالوا يا أبا القاسم: رأينا أن لا نباهلك اليوم، قال ﷺ: فإذا أبيتم المباهلة أسلموا، فأبوا فقال ﷺ: أناجزكم أي أحاربكم فقالوا: لا نحارب، ولكن نصالحكم على أن ندفع لكم كل عام ألفي حلة، وثلاثين درعاً من حديد، فصالحهم على ذلك، قال بعض العارفين: إنّ لمباهلة الأنبياء، تأثيراً عظيماً، لاتصال نفوسهم بروح القدس، وتأيد الله إياهم به، وهو المؤثر بإذن الله تعالى، ولذا خاف النصارى، وقبلوا دفع الجزية للنبي ﷺ.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ ما قص من نبأ عيسى ومريم ﴿لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ دون ما ذكروه من أكاذيب النصارى واليهود، والقصص من القصص وهو تتبع الأثر، قصصت الخبر قصاً حدثت به على وجهه ﴿وَمَآ مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ صرح فيه بمن المزیدة للاستغراق، تأكيداً للرد على النصارى ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾ لا أحد سواه يساويه، في القدرة التامة، والحكمة البالغة، ليشركه في الألوهية.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي أعرضوا عن التوحيد، وقبول الحق الذي جاءك من عند الله، بعدما عاينوا تلك الحجج النيرة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ وعيد لهم، ووضع المظهر ليدل على أن الإعراض عن التوحيد، إفسادٌ للدين، والاعتقاد، المؤدي إلى فساد النفس، بل إلى فساد العالم.

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَزَ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ﴾ نزلت في وفد نصارى نجران ﴿تَعَالَوْا﴾ هلموا ﴿إِلَىٰ كَلِمَةٍ﴾ أي كلام، وإطلاقها على ذلك من باب المجاز ﴿سَوَامٍ﴾ عدل،

قاله ابن عباس: أي مستوية ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ لا يختلف فيها الرسل والخلق ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ أي نوحده بالعبادة، ونخلص فيها ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ ولا نجعل غيره شريكاً له، في استحقاق العبادة ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله، ولا نطيع الأحبار، فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلاً منهم بشرٌ مثلنا، فكيف يكونون أرباباً؟! ولما نزلت هذه الآية، قال عدي ابن حاتم: «ما كنا نعبدكم يا رسول الله» فقال ﷺ: «أما كانوا يحللون لكم، ويحرمون، فتأخذون بقولهم؟ قال نعم، فقال ﷺ: هو ذاك؟^(١) قال ابن جريج: أي لا يطع بعضنا بعضاً في معصية الله ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن موافقتكم بعد عرضكم عليهم، فاعلموا أنهم لزمتهم الحجة، وإنما أبوا عناداً ﴿فَقُولُوا أَشْهَدُوا﴾ أي أنصفوا واعترفوا ﴿إِنَّا مُسْلِمُونَ﴾ دونكم، انظروا إلى ما روعي في هذه القصة، من المبالغة في الإرشاد، وحسن التدرج في المحاجة، حيث بين تعالى أولاً أحوال عيسى، وما توارد عليه من الأطوار، المنافية للإلهية، فلما ظهر عنادهم، دُعوا إلى المباهلة، بنوع من الإعجاز، ثم لما أعرضوا عنها، دعوا إلى ما اتفق عليه عيسى، وسائر الأنبياء من التوحيد، ثم لما ظهر عدم إجدائه أمروا أن يجهروا بالإيمان ﴿قولوا بأنا مسلمون﴾.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ إِلَّا أَنْ يُقِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ هَاتَانِ هَاتَانِ هَاتَانِ حَبِجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾.

(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة بنحوه ٢٦٠/٥.

﴿يَتَأَهَّلَ الْحَكِيمُ لِمَ تُعَاجِزُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ الكلام على حذف المضاف، أي دين إبراهيم، لأن في ذاته ليس فيه مجادلة، روي أنه اجتمع عند رسول الله ﷺ نصارى نجران، وأخبار اليهود، فتنازعوا، فقال الأخبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً، فأنزل الله تعالى الآية، أي فقل لهم ﴿وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِي﴾ أي إن اليهودية والنصرانية، إنما حدثتا بعد نزول التوراة والإنجيل، فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمة متطاولة، فقد كان بين موسى وإبراهيم قرابة ألف سنة، وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة وخمس وعشرون سنة، وقيل ألفا سنة ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أفلا تفكرون فتعقلون بطلان قولكم؟.

﴿هَكَأُنْتُمْ﴾ ها، للتنبيه وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، ثبها بها على حالتهم التي غفلوا عنها، أي أنتم ﴿هَكَذَا﴾ الأشخاص الحمقى ﴿حُجَجْتُمْ﴾ أي جادلتم ﴿فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي في شأن عيسى، وفي التوراة والإنجيل ﴿فَلِمَ تُعَاجِزُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾؟ من أمر إبراهيم، ولا ذكر لدين إبراهيم في كتابكم قطعاً ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي والله يعلم الحق، وأنتم جاهلون به ثم كذبهم بقوله:

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان، من أن إبراهيم عليه السلام، ما كان موجوداً عند نزول التوراة والإنجيل، فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً؟ ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا﴾ مائلاً عن العقائد الزائفة ﴿مُسْلِمًا﴾ مؤمناً منقاداً لله تعالى ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تعريض بأنهم المشركون، لإشراكهم بالله عزيزاً، والمسيح، ورد لادعاء المشركين أنهم على ملّة إبراهيم.

﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ﴾ أولى أفعال تفضيل أي أقرب الناس وأحقهم بإبراهيم ﴿لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ من أمته، وكانوا على شريعته في زمانه وبعده ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ أي والنبي محمد ﷺ الذي جاء بالحنيفية السمحة، كما قال

سبحانه: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي والمؤمنون من أمة محمد ﷺ فهم الجديرون بهذا الفضل، وكون المتبعين لإبراهيم في زمانه أولى الناس به ظاهر، وكون نبينا ﷺ أولاهم لموافقة شريعته لشريعة إبراهيم^(١)، وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك لتبعيتهم له فيما جاء به ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ينصرهم ويجازيهم بالحسنى لإيمانهم، كما هو شأن الولي، ولم يقل «وليهم» تنبيهاً على الوصف الذي يكون الله تعالى ولياً لعباده، وهو الإيمان.

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَو يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ يَتَّاهِلُ الْكِتَابُ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ يَتَّاهِلُ الْكِتَابُ لِمَ تَلْسُونِ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧١﴾ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٧٣﴾ يَخْضُضُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٧٤﴾.

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ الطائفة: فرقة من الناس وأقلها ثلاثة، والمشهور أنها نزلت، حين دعا اليهود حذيفة، وعماراً، ومعاذاً، إلى اليهودية ﴿لَو يُضِلُّوكُمْ﴾ كلمة لو تفيد التمني^(٢) ﴿وَمَا يُضِلُّوكُمْ﴾ جملة

(١) في الحديث الشريف «إن لكل نبي ولاية من النبيين، وإن وليي أبي وخليلي ربي - يعني إبراهيم - ثم قرأ ﷺ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾، سنن الترمذي ٢٠٨/٥.

(٢) جواب «لو» محذوف تقديره: ودَّت إضلالكم لو يضلونكم لسُرُّوا وفرحوا بذلك.

حالية جيء بها للدلالة على رسوخ المخاطبين، وثباتهم على ما هم عليه من الدين القويم، وفيه الإخبار بالغيب، إذ لم يتهود مسلمٌ والله الحمد ﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ أي وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم، وعذابهم يضاعف بضلالهم وإضلالهم ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ بذلك، وفي نفي الشعور عنهم مبالغة في ذمهم.

﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابَ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ بما نطقت به التوراة والإنجيل، ودلت على نبوته ﷺ أو لم تكفرون بآيات القرآن وأنتم تعلمون ما يدل على صحتها؟ ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ أي تعلمون بالمعجزات أن القرآن حق، والإخبار بما يكتُمون في أنفسهم معجز.

﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابَ لِمَ تَلِيْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ بتحريفكم، وإبراز الباطل في صورة الحق ﴿وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ نعت الرسول ﷺ ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ بما تكتُمونه؟

﴿وَقَالَتْ مَلَأَيْنَاهُ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ هم رؤساؤهم وأحباروهم، قالوا لأتباعهم ﴿آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي أظهروا الإيمان بالقرآن المنزل على المؤمنين ﴿وَجَهَ النَّهَارِ﴾ أول النهار ﴿وَأَكْفُرُوا آخِرُهُ﴾ أي واكفروا به آخره، وقولوا لهم: إنا آمنا به بادي الرأي، من غير تأمل فيه، فوقفنا على خللٍ فيه فرجعنا عنه ﴿لَمَلَّهْمُ﴾ أي المؤمنون ﴿يَرْجِعُونَ﴾ عما هم عليه من الإيمان به، أو يشكُّون فيه، ظناً بأنكم رجعتُم لخللٍ ظهر لكم^(١)، وهذا نوعٌ آخر من تليسات اليهود.

﴿وَلَا تُؤْمِنُوا﴾ اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود، أي وقالوا أيضاً ولا تصدقوا ﴿إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ﴾ وافق ﴿وَيَنْكُرُ﴾ قال الله تعالى:

(١) هذه مكيدة دبَّرها اليهود، ليلبسوا على الضعفاء أمر دينهم، وهو أنهم تشاوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا عن الإسلام، ليظن الناس أن في الدين عيباً وخللاً فيرتدوا عنه!!

﴿قُلْ﴾ لهم يا رسول الله ﴿إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ الذي هو الإسلام، وما عداه ضلال، والجملة اعتراض ﴿أَنْ﴾ بأن ﴿يُؤْتِي أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ﴾ من الكتاب والحكمة والفضائل، والمعنى لا تقرّوا بأن يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم ﴿أَوْ﴾ بأن ﴿يُحَاجُّوكُمْ﴾ أي المؤمنون يغلبوكم ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ يوم القيامة، لأنكم أصبح ديناً، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ كثير الفضل ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن هو أهله.

﴿يَخْصُ بِرَحْمَتِهِ﴾ رد وإبطال لما زعموه، أي يجعل رحمته بالنبوة مقصورة على ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده، وفيه دليل على أن النبوة بالاختصاص لا بالاستحقاق ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ وقيل الفضل نعم الدين والدنيا ويدخل فيه ما يناسب المقام.

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتَيْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾﴾.

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ شروع في بيان خيانتهم في المال، بعد بيان خيانتهم في الدين ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ﴾ أي ومن أهل الكتاب من بحيث إن تأمنه ﴿بِقِنطَارٍ﴾ أي مال كثير ﴿يُودِّهِ إِلَيْكَ﴾ كعبد الله بن سلام، استودعه قرشي ألفاً ومائة أوقية ذهباً، فأداه إليه ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ﴾ المراد منه مال قليل ﴿لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ﴾ كفنحاص بن عازوراء اليهودي، استودعه رجل ديناراً فجحدته وخانه، وقيل: أشد الناس في الخيانة اليهود لأن مذهبهم أنه يحل لهم أخذ مال من خالفهم في الدين، بأي طريق كان ﴿إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ استثناء مفرغ أي إلا وقت دوامك قائماً على رأسه، مبالغاً في مطالبته، بالتقاضي وإقامة البينة ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ أي ذلك الصنيع بسبب

قولهم ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ﴾ أي ليس علينا في شأن من لم يكونوا على ديننا، عتابٌ وذم، وقد ادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم، فقال الله تعالى رداً عليهم: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ بادعائهم ذلك ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنهم كاذبون، وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم^(١).

﴿بَلَى﴾ إثبات لما نفوه، أي بلى عليهم فيه إثم، لكن ﴿مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ﴾ الذي عهد إليه في التوراة، من الإيمان بالرسول ﷺ وبالقرآن، وبإداء الأمانات إلى من اتمنه عليها ﴿وَأَتَّقَى﴾ أي اجتنب الكفر، والخيانة، ونقض العهد ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي يحبهم ويكرمهم، وهذه الآية من الجوامع، لأن الطاعة محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله، والوفاء بالعهد مشتمل عليهما، والتقوى: هي الاجتناب عن المناهي، وفعل الأوامر الطاعات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَآيْمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ يستبدلون ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ بما عاهدوا الله عليه، من الإيمان، والوفاء بالأمانات ﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾ وبما حلفوا به من قولهم: والله لنؤمنن به ولننصرنه ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ متاع الدنيا من التروس، والارتشاء، ونحو ذلك، أخرج البخاري عن ابن أبي أوفى «أن رجلاً أقام سلعة له في

(١) رُوي أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: «إِنَّا نُصِيبُ فِي غَزَوْنَا مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: الدَّجَاجَةَ، وَالشَّاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَاذَا تَقُولُونَ؟ قَالَ: نَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسٌ، قَالَ: هَذَا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ﴾ إِنَّهُمْ إِذَا أَدَّوْا الْجِزْيَةَ، لَمْ تَحُلْ لَكُمْ أَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِطَيْبِ أَنْفُسِهِمْ» انظر تفسير ابن كثير ٣٨٢/١.

السوق، فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يُعطه، ليقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت هذه الآية^(١)، وأخرج أحمد وابن جرير عن عدي بن عمرة قال: كان بين امرئ القيس، ورجل من حضرموت خصومة، وارتفعا إلى النبي ﷺ فقال للحضرمي: بَيِّنْكَ وَالْأُفَمِينَةَ!! قال يا رسول الله: إن حلف ذهب بأرضي، فقال ﷺ: «من حلف على يمين كاذبة، ليقنطع حق أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان»^(٢)، فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها، وهو يعلم أنها حق؟ قال: الجنة، قال: فلاني أشهدك أنني تركتها، فنزلت الآية^(٣)، وقيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة، وحكم الأمانات، ولا مانع من تعدد سبب النزول ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفات القبيحة ﴿لَا خَلْقَ﴾ لا نصيب ﴿لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ من نعيم الجنة، بسبب ذلك الظلم والفجور ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ بما يسرهم كلام أنس وملاطفة، والظاهر أنه كناية عن غضبه تعالى عليهم لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ فَإِنَّ مِنْ سَخِطَ عَلَى غَيْرِهِ، أَعْرَضَ عَنْهُ، وَعَنِ التَّكَلُّمِ مَعَهُ، وَالِاتِّفَاتِ نَحْوَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ تهويل للوعيد ﴿وَلَا يُرْزِقُهُمْ﴾ ولا يطهرهم من الآثام بالمغفرة ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ على ما فعلوه من المعاصي.

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ﴾ من أهل الكتاب ﴿لَفَرِيقًا﴾ لجماعة هم المحرفون

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران ٢١٣/٨.

(٢) أخرج طرفاً منه البخاري في كتاب التفسير بلفظ: «من حلف على يمين صبر، يقطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان».

(٣) انظر كامل القصة في تفسير ابن كثير ٣٨٣/١.

ككعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، وحُيَّ بن أخطب ﴿يَلُونُ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ﴾ يفتلون بقراءته، فيميلونها عن المنزل إلى المحرّف أو يعطفونها بشبه الكتاب والليّ: الفتل، لويث الحبل، فتلته، ولوى رأسه أماله، والمراد تحريفهم له، كآية الرجم، وصفة النبي ﷺ ^(١) ﴿لِتَحْسَبُوهُ﴾ أي المحرّف ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي التوراة ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ والحال أنه ليس منه في نفس الأمر من كلام الله ﴿وَيَقُولُونَ﴾ كذباً ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ تأكيد لقوله: ﴿وما هو من الكتاب﴾ وبيان لأنهم يزعمون ذلك تصريحاً لا تعريضاً ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ والحال أنه ليس من عند الله في اعتقادهم أيضاً ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله، والتعمد فيه.

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيُنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ ﴾

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ ﴾ أي ما صحّ، وما استقام لأحد، وإنما قال «لبشر» إشعاراً بعلّة الحكم، فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة، إلى الأنبياء عليهم السلام ﴿أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ﴾ الأمر بالتوحيد، والناهي عن الشرك ﴿وَالْحُكْمَ﴾ الحكمة التي ينطق بها النبيون ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾ أي الرسالة ﴿ثُمَّ يَقُولَ﴾ ذلك البشر، بعدما شرفه الله تعالى بما ذكر، وعرفه الحق، وأطلعه على شؤونه العالية ثم يقول: ﴿لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

(١) المراد أنهم يفتلون ألسنتهم ليميلوها عن الآيات المنزلّة إلى العبارات المحرّفة، فهم يصرفون الكلام من جانب الخير إلى جانب الشر، ويتلاعبون في كلام الله عز وجل بالليّ والتحريف.

تكذيب ورد على عبدة عيسى، عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي والسيد النجراني: قالا يا محمد أتريد أن نعبدك، ونتخذك رباً؟ فقال ﷺ: معاذ الله أن نعبد غير الله، أو أن نأمر بعبادة غير الله، فما بذلك بعثني، ولا بذلك أمرني، فترلت هذه الآية^(١) ﴿وَلَكِنْ﴾ يقول: ﴿كُونُوا رَبَّيْنَ﴾ أي يقول: كونوا ربانين، والرباني منسوب إلى الرب، وهو الكامل في العلم والعمل، والألف والنون للمبالغة، ﴿يَمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَيَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ الباء للسببية، أي كونوا كذلك بسبب مثابرتكم على تعليمكم الكتاب، ودراستكم له، والغرض أن لا ينفك العلم عن العمل، إذ لا يعتد بأحدهما بدون الآخر.

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾ عطف على ثم يقول: أي وما كان لبشر أن يستنبهه الله تعالى، ثم يأمر الناس ﴿أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْكَفَّةِ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ أي وما كان له أن يأمركم بعبادة غير الله، ملائكة كانوا أو أنبياء، لأن مهمة الرسول الدعوة لعبادة الله وحده ﴿أَيَاكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾؟ لا ينبغي له هذا.

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ أي اذكر وقت ذلك، ومعنى ميثاق النبيين ما وثقوه على أنفسهم أن يؤمن كل رسول بمن يأتي بعده من الأنبياء، وينصره، وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته، وقيل: إنما أخذ الميثاق من النبيين في أمره ﷺ خاصة، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس

(١) أخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس، وانظر تفسير ابن كثير ٣٨٥/١.

قال: لم يبعث الله تعالى نبياً إلا أخذ العهد عليه في محمد ﷺ لئن بعثه الله وهو حي، ليؤمننَّ به ولينصرنه، فيأخذ العهد على قومه^(١)، ثم تلا الآية ﴿لَمَّا أَتَيْنَاكُمْ مِنْ صَحَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ أي لتصدقنَّ به ولتنصرنه ﴿قَالَ﴾ الله تعالى بعد أخذ الميثاق للتأكيد ﴿أَقَرَّرْتُمْ﴾ بما ذكر ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي﴾ أي أقبلتم عهدي، وسمي إصراً لأنه يشدُّ ويعقد ﴿قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالُ فَاشْهَدُوا﴾ أي فليشهد بعضكم لبعض بالإقرار ﴿وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي على إقراركم هذا.

﴿فَمَنْ تَوَلَّى﴾ أعرض عما ذكر من العهد والميثاق ﴿بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾ التوكيد بالإقرار، ونقض العهد بعد قبوله ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ المتمردون، الخارجون عن طاعة الله عزَّ وجلَّ.

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٨٩﴾.

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾؟ عطف على الجملة المتقدمة أي يتولون فيبغون غير دين الله، بعد أخذ هذا الميثاق المؤكد؟ ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ جملة حالية، أي كيف يطلبون غير دينه، والحال وله أسلم ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الملائكة، والإنس، والجنان ﴿طُوعًا وَكَرْهًا﴾ أي طائعين ومكرهين، لا يُقال كيف قيل أسلم، مع أن الأكثر من الإنس والجن كفار؟

(١) تفسير ابن كثير ٣٨٦/١.

لأن كل من فيهما منقادٌ وخاضع لجلال الله، في تكوينه ووجوده، والطوع: الانقياد بسهولة، والإكراه ما كان ذلك بمشقة وإباء من النفس ﴿وَالَّذِي يُرْجَمُونَ﴾ وفيه وعيد أي فيجازيهم على أعمالهم.

﴿قُلْ ءَامَنَّا﴾ أمر رسول الله ﷺ بأن يخبر عن نفسه وعن من معه بالإيمان ولذا وحد الضمير في قل وجمع في آمنة ﴿يَاللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ وهو القرآن الكريم لما أنه منزل عليهم أيضاً بتوسطه ﷺ وإنما قدمه على المنزل على سائر الرسل، لأنه المعروف له، والعُمدَةُ عليه ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا إِلَّا بُرْهَانٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ أي مقرون له بالالوهية والربوبية، نؤمن بجميع رسل الله، ولا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض.

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾ غير التوحيد والانقياد لحكم الله تعالى، كدأب المشركين، والمدعين للتوحيد مع إشراكهم من أهل الكتاب ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ﴾ ذلك، بل يردُّ أشدَّ رد ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ الواقعين في الخسران، وهو حرمان الثواب، وحصول العقاب، وأصل الخسران ذهاب رأس المال، والمراد به هنا تضييع الأعمال الصالحة، لأن الله لا يقبل عملاً من كافر.

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكِئَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ﴾ إلى دين الحق ﴿قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ هم جماعة من المنافقين، أبو عامر وأصحابه في اثني عشر رجلاً لحقوا بقريش

فتزلت الآية فيهم، وهو استبعاد لأن يهديهم الله عز وجل، فإن الحائد عن الحق، منهمك في الضلال، بعيد عن الرشاد ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ﴾ أي وقد شهدوا أن الرسول حق لا شك في رسالته ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ أي الشواهد كالقرآن، وسائر المعجزات الدالة على صحة نبوته ﷺ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ لا يوفق إلى الحق ما داموا مختارين الكفر ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بوضع الكفر موضع الإيمان.

﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي جزاؤهم على كفرهم، اللعنة من الله والملائكة، وجميع الخلائق، مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم، فالمراد به العموم، لأن الكافر أيضاً يلعن منكر الحق، ولكنه لا يعرف الحق.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ في اللعنة أو النار وإن لم يجر ذكره لدلالة الكلام ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي من بعد الارتداد ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ وأصلحوا ما أفسدوا، وقيل: أي أصلحوا باطنهم مع الحق، وظاهرهم مع الخلق، بالعبادات والطاعات ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يقبل توبتهم، ويغفر لعصيانهم، ويتفضل عليهم باللطف والإحسان.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُونَ﴾ (٩١) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٩٢).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ قال عطاء: نزلت في اليهود، كفروا بعبسى والإنجيل، ثم ازدادوا كفراً برسول الله ﷺ والقرآن ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُونَ﴾ الثابتون على الضلال.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾
 ملء الشيء مقدار ما يملؤه ﴿وَلَوْ افْتَدَى بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ أي فلن يقبل من أحدهم
 فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهباً، والكلام ورد على سبيل الفرض والتقدير،
 لأنهم لا يملكون شيئاً في الآخرة، وقيل: معناه لو بذله في الدنيا ثم مات
 على كفره لم ينفعه ذلك ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى من مات على الكفر ﴿لَهُمْ﴾
 عَذَابٌ أَلِيمٌ مؤلم ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ في دفع العذاب عنهم أو تخفيفه.

﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾.

﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ﴾ البرُّ: الإحسانُ وكمالُ الخير، أي لن تبلغوا حقيقة
 البر، الذي هو كمال الخير، أو لن تنالوا الرضى، والجنة ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا﴾
 تُحِبُّونَ وقيل: لن تنالوا ثواب البر، حتى تنفقوا من أفضل أموالكم، مما
 تحبونه وتشتهونه لأنفسكم، وكان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى،
 روي عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يشتري الحلوى يتصدق بها، فنقول
 له: لو اشتريت لهم طعاماً كان أنفع لهم فيقول: أنا أعرف الذي تقولونه،
 ولكن سمعت الله تعالى يقول: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾
 وإن ابن عمر يحب السكر والحلوى ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ﴾ أي من أي شيء
 كان محبوباً أو غيره ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ فيجازيكم بحسبه، وفيه تحذير
 من إنفاق الرديء، والترغيب في إنفاق الجيد المحبوب.

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّنَبِيِّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى
 نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَأَتَوْهَا إِن كُنتُمْ
 صَادِقِينَ﴾ (١٣) ﴿فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ﴾ (١٤) ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٥).

﴿كُلُّ الطَّعَامِ﴾ أي المطعومات ﴿كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي حلالاً لهم، وهو مصدر يستوي فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث قال الله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ روي أنه حين قال رسول الله ﷺ: أنا على ملة إبراهيم، قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال ﷺ: كان ذلك حلالاً لإبراهيم، فأنزل الله هذه الآية تصديقاً له ﷺ وتكذيباً لهم ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ وكان قد حرم لحوم الإبل وألبانها، وسبب تحريم ذلك، ما روي عن ابن عباس أن يعقوب كان به «عِزُّ الشَّيْءِ» فنذر إن شفاه الله ألا يأكل أحب الطعام إليه، فحرمها على نفسه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب ألبانها ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةُ﴾ أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم، لظلمهم وبغيهم، عقوبة وتشديداً، بقوله تعالى: ﴿فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا﴾ الآية. ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ﴾ أمر له ﷺ بأن يحاجهم بكتابهم، الناطق بصحة ما يقول، في أمر التحليل والتحريم ﴿فَأَتَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي في دعواكم. روي أنه ﷺ لما قال لهم ذلك؛ لم يجروا أن يخرجوا التوراة وبُهِتُوا، ورجعوا صاغرين.

﴿فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ أي اخترع ذلك، بزعمه أن التحريم كان على الأنبياء وأممهم، قبل نزول التوراة، ومعنى الافتراء: الابتداع والاختلاق، والكذب إذا كان عن قصد يكون إفكاً، والإفك إذا كان على الغير يكون افتراءً، والافتراء إذا كان بحضرة المقول يكون بهتاناً، وهو الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهش له، وهو أفحش الكذب ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ من بعد ما لزمتهم الحجة ﴿فَأُولَئِكَ﴾ أي المفترون ﴿هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ لأنفسهم، ولأشيعهم بإضلالهم، وإنما قيّد بالبعدية للدلالة على كمال القبح.

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ أي ثبت صدقه تعالى، في أن كل الطعام كان حلالاً

لبنی اسرائیل إلا ما حرم اسرائیل ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ أي ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب، في التوحيد، والاستقامة في الدين، وتعرض بشرک اليهود والنصارى.

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾﴾.

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ أي أول مسجد بني في الأرض لعبادة الله، هو المسجد الحرام الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، روي عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت بيت المقدس أعظم من الكعبة، لأنه مهاجر الأنبياء، ولأنه في الأرض المقدسة فنزلت الآية، والمراد بالأولية بحسب الزمان. أخرج الشيخان عن أبي ذر قال: سئل رسول الله ﷺ عن أول بيت وضع للناس، فقال: «المسجد الحرام، ثم بيت المقدس...»^(١) الحديث. ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ أي البيت الذي ببكة، وهي لغة في مكة، من بكه إذا دقه، فإنها تدق أعناق الجبابة، أو لازدحام الحجيج فيها ﴿مُبَارَكًا﴾ أي كثير الخير والنفع، لمن حجه واعتمره، وطاف حوله ﴿وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ هادٍ لهم إلى الجنة دار المتقين.

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ أي فيه علامات واضحة كثيرة، تدل على شرفه

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء ٦/ ٢٩٠ ومسلم في المساجد رقم ٥٢٠ ولفظه عن أبي ذر قال: «سألت رسول الله ﷺ عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماً، ثم الأرض لك مسجد، فأينما أدرتلك الصلاة فصل.»

وفضله على سائر مساجد الأرض ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي منها مقام إبراهيم، ومن الآيات أثر القدم في الصخرة، وإبقاؤه مع كثرة الأعداء ألوف السنين، ومنها زمزم والحطيم، والصفاء والمروة ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ هذه آية أخرى، وهي أمن الداخل للحرم بدعوة إبراهيم ﴿رب اجعل هذا البلد آمناً﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: «كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل، ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه، فلا يحركه» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت فيه قاتل الخطأ ما مسسته حتى يخرج منه» وقال أبو حنيفة: من لزمه القتل في الحل، فالتجأ إلى الحرم، لم يتعرض له، إلا أنه لا يؤوى، ولا يطعم ولا يسقى، حتى يضطر إلى الخروج ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ أي استقر له عليهم فرض الحج، أي قصده وزيارته، فيجب الحج في أول أوقات الإمكان ويكره تأخيره تحريماً، لقوله ﷺ: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»^(١) ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ أي فرض الحج على القادر المستطيع له، والقدرة إما بالبدن أو بالمال، أو بهما، ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»^(٢) ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾ يراد به «مَنْ كَفَرَ» من لم يحج، تشديداً وتأكيذاً لوجوبه، ولقد حازت الآية الكريمة كمال الاعتناء بأمر الحج، حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقق، و أبرزت في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار، وسلك فيها مسلك التعميم، ثم التخصيص، والإبهام ثم التبيين، لما في ذلك من مزيد تحقيق وتقرير، وعبر عن تركه بالكفر وجعل

(١) أخرجه مسلم رقم ١٣٣٧ وتتمته «فقال رجل: أفني كل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها الرجل ثلاثاً، فقال ﷺ: ذروني ما تركتكم، ولو قلت: نعم لوجبت، ولَمَّا استطعتم».

(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم ٨١٣ وله طُرُق يقوي بعضها بعضاً.

جزاءه استغناؤه تعالى، المؤذن بشدة المقت، وعظيم السخط، تنبيهاً على وجوبه وفرضيته على المؤمنين.

﴿ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾
قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنۢ ءَامَنَ تَبَغُّوهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ
شُهَدَآءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ ۝ ﴾

﴿ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ هم اليهود والنصارى، خوطبوا بها مبالغة في تقييح حالهم، في كفرهم بالقرآن الكريم، لأن معرفتهم بالآيات أقوى ﴿ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ السمعية والعقلية الدالة على صدق رسول الله تعالى فيما يدعيه؟ والاستفهام للتوبيخ، والإشارة إلى تعجيزهم عن إقامة العذر في الكفر، كأنه قيل: هاتوا عذرکم إن أمکنکم ﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ ﴾ وإظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة ﴿ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي والحال أنه تعالى مطلع على أعمالکم، فيجازيکم عليها.

﴿ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ أمر ﷺ بتوبيخهم والتكرير للمبالغة ﴿ لِمَ تَصُدُّونَ ﴾ أي تصرفون، والصدُّ: المنع، يقال: صدَّته أي منعته وأهل الكتاب كانوا يعرضون عن سلوك سبيل الله، ويضلون الناس عنها ﴿ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الطريقة الموصلة إلى الله تعالى، وهي طريقة الإسلام ﴿ مَنۢ ءَامَنَ ﴾ كانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم، ويحتالون لصدِّهم عنه ﴿ تَبَغُّوهَا ﴾ أي السبيل ﴿ عِوَجًا ﴾ أي باغين، طالبين لها اعوجاجاً، بأن توهموا أن فيه عوجاً عن الحق، عوجاً بكسر العين في الدين^(١) ﴿ وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ﴾ أي عالمون بأنها سبيل الله، والصدُّ عنها ضلال وإضلال ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وعيد لهم، ولما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم، ختمها بقوله: ﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ ولما كان في هذه صدِّهم،

(١) العِوَجُ: بكسر العين يكون في الدين والطريق، وبالفتح «عَوَج» في الخلقة، يقال: في سافه عَوَجٌ، وفي دينه عَوَجٌ، وانظر الصحاح للجوهري.

قال الله: ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾ ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن اتباع هؤلاء الصادقين فقال عز وجل:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾ .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ خطاب للأنصار على ما يقتضيه سبب النزول، ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللفظ، خاطبهم الله تعالى بنفسه، بعدما أمر رسوله ﷺ بخطاب أهل الكتاب، إظهاراً لجلالة قدرهم، وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله تعالى، وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحق وجماعة عن زيد بن أسلم قال: «مرَّ شَمَّاسُ بْنُ قَيْسٍ الْيَهُودِي، عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فِي مَجْلَسٍ يَتَحَدَّثُونَ، فغَاظَهُ مِنْ أَلْفَتِهِمْ، فَأَمَرَ شَابِئًا مَعَهُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: اجْلِسْ مَعَهُمْ وَذَكِّرْهُمْ يَوْمَ بَعَاثَ - وَكَانَ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمًا اقْتَتَلَتْ فِيهِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ - وَأَنشَدَهُمْ بَعْضُ مَا كَانُوا يَتَقَاوَلُونَ فِيهِ مِنَ الْأَشْعَارِ، ففَعَلَ فَتَكَلَّمَ الْقَوْمُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَتَنَازَعُوا وَغَضِبُوا وَقَالُوا: السِّلَاحُ، السِّلَاحُ، فَاجْتَمَعَ مِنَ الْقَبِيلَتَيْنِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَوَصَلَ الْخَبَرَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ، فَجَاءَ فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَبَدَعُوا الْجَاهِلِيَّةَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، بَعْدَ أَنْ هَدَاكُمُ اللَّهُ إِلَى الْإِسْلَامِ؟» فَعَرَفَ الْقَوْمُ أَنَّهَا نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَكَيْدٌ لَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَأَلْقَوْا السِّلَاحَ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَبَكَوْا وَاسْتَغْفَرُوا، وَعَانَقَ الرَّجَالُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُطِيعِينَ، قَدْ أَطْفَأَ اللَّهُ عَدُوَّ اللَّهِ شَمَّاسَ فَنَزَلَتِ الْآيَاتُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(١) قال جابر: ما رأيت

(١) انظر تفسير ابن كثير ٣٩٧/١ وصفوة التفاسير ٢١٧/١ .

يوماً أفتح أولاً، وأحسن آخراً من ذلك اليوم، والمراد من الفريق، بعضٌ غير معين، وتعليق الرد بطاعة فريق منهم، للمبالغة في التحذير عن طاعتهم، وإيجاب الاجتناب عن مصاحبتهم بالكلية، وقوله تعالى: ﴿يُرْذُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ فيه تثبيت المؤمنين وإظهار لشناعة الكفرة المجرمين.

﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ استفهام إنكاري وتعجيب من حالهم بعد أن اجتمع لهم من الأسباب الداعية إلى تثبيت الإيمان، الصارفة لهم عن الكفر ﴿وَأَنْتُمْ تُثَلِّنَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ﴾ الدالة على توحيده، ونبوة رسوله ﴿وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ ﷺ يعلمكم الكتاب، ويزكيكم، بتحقيق الحق وإزالة الشبهة، والمراد استبعاد أن يقع منهم الكفر، وعندهم من الدواعي ما يأباه ﴿وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ﴾ الاعتصام التمسك أي ومن يتمسك بدينه، أو يلتجئ إليه في جميع أموره، وأصل العصمة الامتناع من الوقوع في آفة، وفيه حث لهم في الالتجاء إلى الله في دفع شر الكفار ﴿فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أفاد الكلام تحقق الهدى، حتى كأنه حصل، والتنوين للتفخيم، والصراط المستقيم وإن كان هو الدين الحق، والاهتداء إليه هو الاعتصام به، لكن أبرز في معرض الجواب، للحث على الاستمسك به والترغيب فيه، أخرج الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحى الله تعالى إلى داود، ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي، وتكيده السموات والأرض، إلا جعلت له من ذلك مخرجاً، وما من عبد يعتصم بمخلوق من دوني، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه، وأسحطت الأرض من تحت قدميه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم ﴿أَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ حق تقواه، وما يجب منها هو استفراغ الوسع في القيام بالواجب، والاجتناب عن المحارم، كقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: هو أن يُطاع فلا يُعصى ويُشكر فلا يُكفر، ويُذكر فلا ينسى، وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِمَا نَسَلْتُمْ مَسْلُومُونَ﴾ أي مخلصون نفوسكم لله تعالى، أي لا تموتون على حال من الأحوال، إلّا حال تحقق إسلامكم، وثباتكم عليه، وذكر بعض المحققين، أن الإسلام هنا لا يُراد به الأعمال، بل الإيمان القلبي، لأن الأعمال حال الموت مما لا تكاد تتأدى، ولذا ورد في دعاء صلاة الجنازة «اللهم من أحييته ممّا فأحييه على الإسلام، ومن توفّيته ممّا فتوفه على الإيمان».

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ بدين الإسلام، أو بكتابه، روي ذلك بسند صحيح عن ابن مسعود، لحديث «كتابُ الله هو حبلُ الله الممدودُ، من السماء إلى الأرض»^(١) استعار له الحبل، من حيث إن التمسك به، سبب النجاة من الردى، كما أن التمسك بالحبل، سببٌ للسلامة عن التردى في الهلاك ﴿جَمِيعًا﴾ أي مجتمعين عليها ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ولا تفرقوا عن الحق، بوقوع الاختلاف بينكم كما كنتم في الجاهلية ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ التي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام، المؤدي إلى التآلف، وزوال الشقاق والخلاف ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً﴾ أي في الجاهلية ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ بالإسلام، وقيل: أراد سبحانه ما كان بين الأوس والخزرج، التي تناولت العداوة بينهما مائة وعشرين سنة ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ متحابين مجتمعين على الأخوة في الله ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ أي وكنتم على

(١) هذا طرف من حديث مشهور أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم ٢٤٠٩ والترمذي في المناقب.

طرف حفرة من جهنم، إذ لم يكن بينكم وبينها إلا الموت، والشفاء: هو الطرف في اللغة، أي وكنتم مشرفين على أن تقعوا في نار جهنم لكفركم ﴿فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾ بأن هداكم للإسلام، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك البيان البليغ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ القرآن الكريم فيما أمركم به ونهاكم عنه ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إرادة ثباتكم على الهدى، وازديادكم فيه.

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٩﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٢٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَبِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٢١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٢٣﴾

﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ﴾ أمرهم سبحانه بتكميل الغير، بعدما أمرهم بتكميل النفس، ليكونوا هادين ومهدين، على ضد أعدائهم، الذين هم ضالون مضلون ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ أي إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بما استحسنته الشرع والعقل ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ عما استقبحه الشرع والعقل، وقد اتفق العلماء على أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من فروض الكفايات، وقد سئل ﷺ من خير الناس؟ قال: «أمرهم بالمعروف، ونهاهم عن المنكر، وأتقاهم لله تعالى، وأوصلهم للرحم»^(١) وقوله: ﴿منكم﴾ للتبويض، لأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من عظام الأمور، التي لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند ١٦/٣.

تعالى، ومراتب الاحتساب، وكيفية إقامتها، فإن من لا يعلمها، يوشك أن يأمر بمنكر، وينهى عن معروف، ويُغلظ في مقام اللين، ويلين في مقام الغلظة، وقيل: «من» بيانية، فالمعنى: كونوا أمة يدعون إلى الخير كقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة﴾ الآية. ولا يقتضي ذلك كون الدعوة فرض عين، لأن الجهاد فرض كفاية بالإجماع، مع ثبوته بالخطابات العامة، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال ﷺ: «من رأى منكم منكراً - هو ما ليس فيه رضا الله، من قول أو فعل، والمعروف ضده - فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه - معناه فليكرهه بقلبه - وذلك أضعف الإيمان»^(١) أي أضعف ثمرات الإيمان. وقيل على الأمراء باليد، وعلى العلماء باللسان، وعلى العوام بالقلب ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بكل محبوب، وفي الحديث «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْرُ النَّعَمِ»^(٢) بفتحيتين يُطلق على جماعة الإبل يعني ثوابه أكثر من ثواب صدقات الإبل النفيسة.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ بالعداوة ﴿وَاخْتَلَفُوا﴾ في الديانة، بالتأويلات الزائغة، وكنتم آيات الله الناطقة بالرسالة، وتحريفها بحطام الدنيا الدنيئة، كاليهود والنصارى، حيث تفرقوا فرقا كثيرة، وكفر بعضهم بعضاً ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ أي الآيات والحجج المبينة للحق، الموجبة لاتحاد الكلمة، والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول، أصول العقيدة، وأما في الفروع فهو رحمة لما روي «اختلاف أمتي رحمة» رواه البزار، وعزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة، والحق أن المراد منه اختلاف الصحابة، ومن شاركهم في الاجتهاد، كالمجتهدين المعتدّ بهم من علماء الدين، الذين ليسوا بمبتدعين ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وعيد شديد للذين تفرقوا، وفي الحديث الشريف:

(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم ٤٩.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب قتال الخوارج رقم ٤٧٥٨.

«مَنْ فارق الجماعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»^(١).

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ بياض الوجه وسواده، كناية عن ظهور بهجة السرور، وكآبة الخوف فيه، وقيل: يوسم أهل الحق، ببياض الوجه والصحيفة، وإشراق البشرة، وسعي النور بين يديه، وأهل الباطل بأضداد ذلك ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ ابتداء بحال الفريق الثاني، لِمَا أَنَّ المقام مقام التحذير، فيقال لهم: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ الهمزة للتوبيخ والمراد بهم جميع الكفار من أهل النار، وقال الحسن: إنهم المنافقون، وقيل: إنهم أهل البدع والأهواء ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ الشديد الموصوف بالعظيم، والأمر للإهانة ﴿يَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ بسبب كفركم وصيغة المستقبل للدلالة على استمرار كفرهم، روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يرد عليّ يوم القيامة رهطٌ من أمتي، فيجلّون عن الحوض - أي يتردون - فأقول: يا رب أصحابي!! فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم»^(٢).

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ أي في الجنة، عبّر عن ذلك بالجنة، تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى، لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله، كما ورد في الحديث الشريف «لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله!! قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل»^(٣). ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لا يظعنون عنها ولا يموتون.

(١) الحديث أخرجه البخاري ومسلم، البخاري في الفتن ٥/١٣ بلفظ: «من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية» ومسلم رقم ١٨٤٩ في الإمارة بنحوه.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ٤١٣/١١ ومسلم في الطهارة رقم ٢٤٧ وفي رواية في الصحيحين بعده: فأقول «سُخْفًا سُخْفًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي» انظر جامع الأصول ٤٦٩/١٠.

(٣) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ٢٥٢/١١ ومسلم رقم ٢٨١٦ في المنافقين.

﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ ﴾ الواردة في الوعد والوعيد ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ ﴾ شيئاً فشيئاً وإسناد التلاوة إليه تعالى مما لا يخفى من العناية بالتلاوة والامتلاوة عليه ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ ملتبسة بالحق لا شبهة فيها ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ إذ استحيل الظلم منه، لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه، ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله، لأنه المالك على الإطلاق وفيه تعريض بأن الكافرين هم الظالمون، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ونفي الشيء لا يقتضي إمكانه، فقد يُنْفَى المستحيل، كما في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ التعبير بما للتغليب، أي له ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ أي أمورهم، فيجازي كلًّا بعمله.

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (١١١) لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمْ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴾ (١١٢) ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّهُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (١١٣).

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ كان ههنا تامة بمعنى الوقوع والحدوث، والمعنى: خلقتكم خير أمة، وهذا قول جمع من المفسرين، وإن كانت ناقصة فالمعنى: كنتم في علم الله، أو صرتم خير أمة ﴿ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ أي أظهرت لهم، والخطابُ قيل لأصحاب النبي خاصة، وقيل: إنه عام وهو الصحيح ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال

رسول الله ﷺ: «أعطيْتُ ما لم يُعط أحد من الأنبياء، نصرتُ بالرعب، وأعطيْتُ مفاتيح الأرض، وسميت بأحمد، وجُعِل الترابُ لي طهوراً، وجُعِلت أمتي خيرَ الأمم»^(١) وقال عمر رضي الله عنه «يا أيها الناسُ من سرّه أن يكون من تلك الأمة، فليؤدّ الشرط» وأشار بذلك، إلى قوله تعالى: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهو كلام مستأنف، مبين لكونهم خير أمة، وقوله تعالى: ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي عن الكفر، وكل محظور ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ وتدومون على الإيمان به تعالى، وهو يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به، فلو أخلّ بشيء منه لم يكن مؤمناً، وإنما أحرّ الإيمان مع تقدمه وجوداً ورتبةً للاهتمام به، لأنه من وظيفة الأنبياء ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ إيماناً صادقاً كما ينبغي ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ مما هم فيه من الكفر، وليس ﴿خيراً﴾ هنا أفعال تفضيل، بل هو لبيان أن الإيمان فاضل، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ؟﴾ ﴿مَنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ كعبد الله بن سلام وأصحابه ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قيل: الكافر قد يكون عدلاً في دينه، وهؤلاء مع كفرهم فاسقون متمردون، خارجون عن طاعة الله.

﴿لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ أي ضرراً يسيراً، كطعن وتهديد أي لن يضرّوكم ضرراً ما إلا أذى باللسان أو الطغن ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمُ الْأَذْبَارُ﴾ أي ينهزموا من غير أن يظفروا منكم بشيء، وتولية الأدبار كناية عن انهزامهم ﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ أي لا أحد ينصرهم عليكم، أو يدفع بأسكم عنهم، وفي هذه الآية، دلالة واضحة على نبوة نبينا ﷺ، لكونها من الإخبار بالغيب، الذي وافقه الواقع، لأن يهود بني قينقاع، وبني قريظة، حاربوا المسلمين ولم يثبتوا، ولم ينالوا شيئاً منهم، ولم يتحقق لهم بعد ذلك راية.

(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٦٤ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ قال: «خير الناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام» يريد تنقذونهم من النار.

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ﴾ ألزمت على اليهود الذلة، وقد أذلهم الله ﴿ أَتَى مَا تُفْقَوْنَ ﴾ حيثما وجدوا وضودفوا ﴿ إِلَّا يَجْعَلِ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي بدين الإسلام ﴿ وَجَعَلَ مِنَ النَّاسِ ﴾ أي بعهد الذمة ﴿ وَيَأْتِي وَيُغْضِبُ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي رجعوا به مستوجبين للغضب ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴾ فهي محيطة بهم، إحاطة البيت المضروب على أهله ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ أي ظلماً وطغياناً، والتقييد «بغير حق» للدلالة على أنه لم يكن حقاً بحسب اعتقادهم أيضاً ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله تعالى.

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٦﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُسْرِعُوا فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٧﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٩﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٢٠﴾ ۝

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾ الضمير لأهل الكتاب جميعاً، سِيقَتْ لتعداد محاسن مؤمني أهل الكتاب ﴿ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ ﴾ مستقيمة على طاعة الله، ثابتة على أمره، والقائمة: المستقيمة العادلة، من أقمت العود فقام بمعنى استقام ﴿ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ﴾ القرآن ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ ﴾ أي ساعاته، واحدته إني بوزن مَعَى ﴿ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ أي يصلون، عبَّر عن تهجدهم بتلاوة القرآن، لأن التلاوة أهم الأركان في صلاة القيام، حيث تطول الصلاة لطول

القراءة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا قال: ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ أي في حال صلاتهم وقيامهم وسجودهم.

﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ صفة أخرى للأمة أي يؤمنون بها على الوجه الذي نطق به الشرع ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ تحقيقاً لمخالفتهم لليهود، لأنهم مع ضلالهم، يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، ويصدون الناس عن سبيل الله ﴿وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ صفة أخرى جامعة لفنون المحاسن، وأحسن المسارعة المبادرة بالرغبة والاختيار، لأن من رغب في الأمر سارع فيه، وصيغة المفاعلة للمبالغة، ولم يعبر عنها بالعجلة، لأن العجلة التقدم فيما لا ينبغي، وهي مذمومة، والمسارعة مقبولة، وضد العجلة الأناة، وضد المسارعة الإبطاء، وهو مذموم، لقواه تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْغِضَنَّ﴾.

وصفهم الله بخصائص، ما كانت في اليهود، فإنهم منحرفون عن الحق، غير متعبدين في الليل، مشركون بالله، ملحدون في صفاته، مDAHون في الاحتساب، متباطئون في الخيرات ﴿وَأُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بالأوصاف الجميلة ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ من عداد الذين صلحت عند الله حالهم، وهذا ردُّ لقول اليهود: ما آمَنَ به إلا شرارنا.

﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ كائناً ما كان ﴿فَلَنْ يُكْفَرُوا﴾ فلن يحرموا جزاء البتة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ بشارة لهم، وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير، وحسن العمل، وأن الفائز عند الله هو «أهل التقوى».

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المراد به عموم الكفار، لأنهم كانوا يتعززون بكثرة الأموال والأولاد حيث قالوا ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً﴾ وكانوا يعتبرون الرسول ﷺ وأتباعه بالفقر ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي من عذاب الله ﴿شَيْئاً﴾ يسيراً، والمراد من الإغناء الدفع، وإنما خصص الأموال والأولاد بالذكر، لأن الإنسان يدفع العذاب عن نفسه تارة بالفداء

بالمال، وتارة بالاستعانة بالأولاد ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
دائمون مخلدون في عذاب جهنم.

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ﴾ ما ينفق الكفرة مفاخرة وسُمتة، ورياء وعُجْباً،
بقصد الشناء، والإشارة للتحقير ﴿فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي في هذه الدنيا
الزائلة ﴿كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ أي برد شديد ﴿أَصَابَتْ حَرْثَ﴾ زرع ﴿قَوِّمَ﴾
ظلموا أنفسهم ﴿بِالْكَفْرِ وَالْمَعَاصِي﴾ ﴿فَأَهْلَكْنَاهُ﴾ عقوبة على كفرهم،
والمراد من التشبيه، الإشارة إلى عدم الفائدة، في الدنيا والآخرة، لأنه إن
كان إنفاقهم في عداوة الإسلام، لم ينتفعوا بها، لأنه انقلب الأمر عليهم،
وإن كان لمنافع الآخرة، فإن الكفر مانع من الانتفاع بها، فثبت أن جميع
نفقات الكفار وصدقاتهم، لا فائدة لهم بها في الدارين ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾
الله عز وجل والضمير للمنفقين أي ما ظلمهم بضياغ نفقاتهم، وإهلاك
الحَرْث ﴿وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أي ولكنهم ظلموا أنفسهم، بارتكاب ما
استحقوا به العقوبة الشديدة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ
بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٧﴾ هَتَأْتُمْ أَزْوَاجًا تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ
وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٨﴾ إِن
تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١٩﴾﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كان رجال من المسلمين، يواصلون رجالاً من
اليهود، لما كان بينهم من الجوار، والقراية، والصدقة، والحلف في
الجاهلية، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية، وقال مجاهد: نزلت في قوم

من المؤمنين، كانوا يوالون رجالاً من المنافقين، فنهوا عن ذلك، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾ الخ وهي صفة المنافقين ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً﴾ وليجة، وهو الذي يُعرِّفه الرجل أحواله، ويُطلعه على أسرارِهِ، ثقةً به، مأخوذ من بطانة الثوب، لأنه يلي البدن^(١) ﴿مِنْ دُونِكُمْ﴾ أي كائنة من غير المسلمين، ﴿لَا يَأْتُونَكُمْ خَبَآلًا﴾ أي لا يقصِّرون لكم في الفساد، وأصل الخبال: الفساد الذي يلحق الإنسان، فيورثه اضطراباً كالمرض والجنون، ويُستعمل في الشر والفساد مطلقاً، فالمعنى: أنهم يفعلون معكم ما يقدرُون عليه من الفساد ﴿وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ﴾ تمنُّوا عَنَّتْكُمْ، وهو شدة الضرر والمشقة أي تمنوا شدة ضرركم، في دينكم ودنياكم، لفرط بغضهم لكم ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ أَشَدَّ الْبَغْضِ﴾ كالضَّرِّ مع الضراء ﴿مِنْ أَقْوَاهِمُ﴾ أي ظهرت أمارات البغض والعداوة من فلتات ألسنتهم، لأنهم لشدة بغضهم لكم، لا يقدرُون أن يحفظوا ألسنتهم ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ أي وما يطنونه من البغض لكم، أكبر مما يظهرونه ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على وجوب الإخلاص في الدين، وموالة المؤمنين، ومعاداة الكافرين والمنافقين، أو قد أظهرنا لكم الآيات الدالة التي يتميز بها الولي من العدو ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ مابِّين لكم، أي إن كنتم عقلاء، فلا تتخذوهم أولياء.

﴿هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءُ﴾ أي أنتم أولاء خاطئون في موالة اليهود والمنافقين ﴿مُحِبُّونَهُمْ﴾ بسبب ما بينكم وبينهم من القرابة أو الصداقة ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ بسبب كونكم مسلمين ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ أي والحال أنكم تؤمنون بكتابهم كله، وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم، وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم، أصلب منكم في حقكم ﴿وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾ نفاقاً وتغريراً

(١) البطانة يراد بها خواصُّ الرجل، وأصدقاؤه الذين يروح لهم بسرّه، مأخوذ من بطانة الثوب، تشبيهاً لذلك الصاحب والصديق بالبطانة التي تكون داخل الثوب، وهي استعارة لطيفة.

﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَنْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ ﴾ تحسراً وتأسفاً، حيث لم يجدوا إلى الشفعي سبيلاً^(١) ﴿ قُلْ مَوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ﴾ دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم، حتى يهلكوا به، والمراد به ما يغيبهم من قوة الإسلام وعزّ أهله ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ أي يعلم ما في قلوبهم من البغضاء والحسد، والمراد ﴿ بذات الصدور ﴾: الخواطر القائمة بالقلب.

﴿ إِنْ تَسْتَكْمِلُوا حَسَنَةً ﴾ بيان لتناهي عداوتهم إلى حدّ الحسد، أي ما ينالكم من خير وظفر، ومنفعة ورخاء ﴿ تَسُوْهُمُ ﴾ أي يحزنهم ويغيبهم ذلك ﴿ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ من شدة وجذب، وبلاء وهزيمة ﴿ يَفْرَحُوا ﴾ يبتهجوا ويشمتوا ﴿ بِهَا ﴾ بإصابتها، فهم لا ترجى موالاتهم أصلاً، فكيف تتخذونهم بطانة؟ ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا ﴾ على عداوتهم وعلى مشاق التكاليف ﴿ وَتَتَّقُوا ﴾ الله فتكفوا عن موالاتهم، وسائر ما حرّم الله تعالى عليكم ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ﴾ مكرهم وحيلتهم التي دبروها لأجلكم ﴿ شَيْئاً ﴾ أي شيئاً من الضرر، وهذا تعليم من الله تعالى، وإرشاد إلى أن يُستعان على كيد العدو، بالصبر والتقوى، يقال: كادَهُ كيداً، خدَعَهُ ومكَّرَ به، وهو أن يحتال الإنسان ليقع غيره في مكروه ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ من الصبر والتقوى ﴿ مُحِيطٌ ﴾ علماً فيجازيكم بما أنتم أهله، ويجازيهم على نفاقهم وإجرامهم.

﴿ وَإِذَا عَدَاوَتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

(١) عضّ الأنامل عادة العاجز النادم، الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاً، أمام ما عرض له من مصاعب ومتاعب، فيعض على أصابعه تحسراً وأسى، وهذا من مجاز الأمثال.

﴿وَإِذْ عَدَوْتَ﴾ أي اذكر للمؤمنين وقت غدوك، ليتذكروا ما وقع فيه، من عدم الصبر والتقوى، فيعلموا أنهم إن لزموا الصبر والتقوى، لا يضرهم كيد الكفرة، والمراد به خروجه ﷺ إلى أحد، وكان ذلك من منزل عائشة رضي الله عنها ﴿مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي من عند أهلك ﴿تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تنزلهم وتهيء لهم ﴿مَقْعِدًا لِلْقِتَالِ﴾ مواقف وأماكن للقتال ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي سميع لأقوالكم، وعليم بنياتكم، وفيه إيذان بأنه قد صدر عنهم من الأقوال والأفعال، ما لا ينبغي صدوره.

روي أنه اجتمع كفار قريش لحرب رسول الله ﷺ، ومن تابعهم من بني كنانة، وأهل تهامة، بقيادة أبي سفيان، فلما سمع ﷺ خروجهم استشار أصحابه، فقال أكثر الأنصار يا رسول الله اخرج بنا إليهم، لئلا يعيروننا أنا جُبُنَّا عنهم، فلم يزل الناس به حتى دخل ولبس لأمتة - لباس الحرب - فخرج بألف، فلما قاربوا عسكر الكفرة، انخذه «عبد الله» بن أبي بثلث الناس ومضى ﷺ حتى نزل الشُعْب من أحد، فجعل ظهر عسكره إلى أحد، وتعباً للقتال، وأمر على الرماة «عبد الله بن جبير» وكانوا خمسين رجلاً، وقال لهم: ادفعوا عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف، ووقع القتال، فأعانهم الله تعالى حتى هزموا الكفار، فلما رأى الرماة انهزام الكفار طمعوا وخالفوا أمر رسول الله ﷺ، وتركوا مواقعهم، فنزع الله الرعب من قلوب المشركين، فكروا عليهم وكان ما كان.

﴿إِذْ هَمَّتْ طَلِيفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، وكانا جناحي العسكر، همؤا بعد انخزال ابن سلول بالرجوع، فعصمهم الله تعالى، فمضوا مع رسول الله ﷺ، والظاهر أنه ما كانت عزيمة، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ أي عاصمهما عن اتباع تلك الخطرة ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على أحد غيره.

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ﴾ تذكير ببعض ما أفادهم التوكل، وبدّر ماء

بين مكة والمدينة، كان لرجل يسمى بدرأ فسمي به، وكانت وقعة بدر في يوم الجمعة، في السابع عشر من رمضان، في الثانية من الهجرة ﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ المراد بالذلة هو ضعف الحال، بقلة العدد، والعدد ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في الثبات مع رسول الله ﷺ، والصبر على طاعاته، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تشكرون ربكم على ما أنعم الله به عليكم من النصر.

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ ﴿١٢٢﴾ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٣﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٤﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٥﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٦﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٧﴾ .

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ظرف لنصركم، أي إذ نصركم في وقت قولك ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ حين أظهروا العجز عن المقاتلة، قال الشعبي: بلغ المؤمنين أن كرز بن جابر الحنفي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المؤمنين فنزل حينئذ ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ﴾ إنكار أن لا يكفيهم ذلك، إشعاراً بأنهم كانوا كاليائسين من النصر، لضعفهم وقتلهم، وقوة العدو وكثرتهم ﴿أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ﴾ وفي التعبير بعنوان الربوبية لإظهار العناية بهم، والإشعار بعله الإمداد ﴿بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ للنصرة.

﴿بَلَىٰ﴾ إيجاب لما بعدها أي بلى يكفيكم، ثم وعد لهم الزيادة على الصبر والتقوى، حثاً عليهما وتقوية لقلوبهم، فقال: ﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ أي إن تصبروا على القتال، وما أمرتم به، وتتقوا ربكم في ما حذركم منه من مخالفة رسوله ﷺ ﴿وَيَأْتُوكُمْ﴾ المشركون ﴿مِنْ فُورِهِمْ هَذَا﴾ أي من

ساعتهم هذه، وهو في الأصل مصدر فارت القدر، إذا غلّت، ومنه: «إن شدة الحر من فور جهنم» يطلق على الغضب، ثم إنه استعير للسرعة، ووُصف بهذا إيداناً بتحقيق سرعة الإمداد ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ﴾ في حال إتيانهم ولا يتأخرون عن إتيانهم ﴿بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ من التسويم وهو إظهار علامة الشيء، والمراد معلمين أنفسهم أو خيلهم، عن ابن عباس قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر، عمائم بيض، قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمراء، واختلف المفسرون في إمدادهم فقال ابن جرير: وعدهم بثلاثة آلاف، ثم وعدهم بخمسة آلاف في غزوة أحد، ولكن لم يقع ذلك، لعدم وقوع الشرط بالأمور الثلاثة: وهي الصبر، والتقوى، وإتيان أصحاب الكفر، وقد ثبت بالنص أنهم أمدّوا يوم بدر بألف، كما في سورة الأنفال، وأما يوم «أحد» فاللدالة على أنهم لم يمدّوا، لأنهم لو أمدّوا لم ينهزموا، وإنما قدّم لهم الوعد بنزول الملائكة، لتقوية قلوبهم.

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ أي الإمداد لبيان أن الأسباب الظاهرة، بمعزلٍ من التأثير، وأن حقيقة النصر مختص به عزّ وجل، ليثق به المؤمنون، ولا يقنطوا منه عند فقدان أسبابه ﴿إِلَّا بُشِّرْ لَكُمْ﴾ أي ما جعل الله إمدادكم لشيء من الأشياء، إلا للبشرى لكم، بأنكم تنصرون ﴿وَلِنُظْمِنَ قُلُوبَكُمْ بِهِ﴾ أي بالإمداد، وفي الآية إشعار بأن الملائكة لم يباشروا يومئذ القتال، وإنما كان إمدادهم بتقوية قلوب المؤمنين، ﴿وَمَا النَّصْرُ﴾ أي حقيقة النصر على الإطلاق ﴿إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ بتمكين الله تعالى لهم من رقاب الأعداء، على أن مجرد القتال، لا يستدعي النصر، بل لا بد من انضمام ضعف المقاتلين وأمور أخرى، وما النصر المعهود إلا من عنده تعالى، لا من عند الملائكة ولا غيرهم ﴿الْمُزَيِّزِ﴾ الغالب الذي لا يُغالب فيما قضى به ﴿الْحَكِيمِ﴾ الذي يفعل على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا﴾ متعلق بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نصركم الله ببدر﴾،

والمعنى لقد نصركم الله يومئذ ليقطع أي يهلك وينقص ﴿طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي طائفة منهم، بقتل وأسر، وقد وقع ذلك حيث قتل من رؤسائهم سبعون، وأسر سبعون ﴿أَوْ يَكْتُمُهُمُ﴾ أي يخزيهم والكبت: شدة الغيظ، أو وهن يقع في القلب، وقيل: الكبت الإصابة بمكروه ﴿فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ غير فائزين، والخيبة الحرمان بعد الأمل، واليأس يكون قبله وبعده، ونقيض الخيبة الظفر، ونقيض اليأس الرجاء.

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ لَمَّا شُجَّ وجهُ الرسول ﷺ كان يقول: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟ فأنزل الله هذه الآية^(١)، وعن ابن عمر قال: قال ﷺ يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان، والعن الحارث بن هشام»، فنزلت هذه الآية والمعنى: ليس لك من أمر هؤلاء شيء، يعني لا تقدر أن تجبرهم على الإيمان، ولا على التوبة، ولا تمنعهم عنها، ولا تقدر أن تعذبهم، فإن الأمور كلها بيد الله ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ عطف على قوله: ﴿أَوْ يَكْتُمُهُمُ﴾ والمعنى: إن الله مالك أمرهم، فلما أن يهلكهم، أو يكتبهم، أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد بأمور بإنذارهم وجهادهم ﴿فَلِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي جزاء لظلمهم قد استحقوا التعذيب.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ خلقاً، وملكاً، فله الأمر كله لا مدخل لأحد في ذلك، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ مشيئة مبنية على الحكم، والمصالح ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ أن يعذبه عدلاً منه، وتقديم المغفرة للإيذان بسبق رحمته تعالى على غضبه ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ

(١) هذه الآية في قصة أحد، وقد وردت اعتراضاً في ثنايا الحديث عن غزوة بدر، وذلك لما كُسرَت ربابيته ﷺ، وشُجَّ وجهه الشريف، قال صلوات الله عليه: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾ الآية، وانظر صفوة التفسير.

رَّحِيمٌ ﴿ لعباده المتقين، وتخصيصه بالذكر ﴿غفور رحيم﴾ إشارة إلى ترجيح جهة الإحسان، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا.

﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢٦﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٢٧﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٩﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٠﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٢﴾ ۝

﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ خاطبهم بوصف الإيمان، لأنهم أهل للاستفادة من الخطاب، وتذكيراً لهم بما هو أصلح وأنفع في أمر الدنيا والدين ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ﴾ المراد من الأكل الأخذ ﴿ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ ضعف الشيء: مثله، وليست هذه الحال لتقييد المنهي عنه، بل لمراعاة الواقع، فقد روي أنه كان الرجل يُرَبِّي إلى أجل، فإذا حلَّ قال للمديون: زدني في المال، حتى أزيدك بالأجل، فيفعل عند كل أجل هكذا، فيستغرق الشيء الطفيف ماله بالكلية، فنهوا عن ذلك ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ فيما نهيتهم عنه من الربا ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ راجين للفلاح، واقتران الرجا بالتقوى، يفيدان أن يكون العبد بين الخوف والرجا، فهما جناحان يطير العبد بهما إلى منازل القدس، ومعارج الفضل والكمال.

﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ أي احترزوا من أكل الربا ونحوه، من المعاصي

المفضية إلى دخول النار ﴿الَّتِي أُعِدَّتْ﴾ هُتِيت ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ وهي غير النار التي يدخلها عصاة المؤمنين، وفيها إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا حفرة الكفر وفيها تنبيه على أن النار بالذات معدة للكفار، وبالعَرَض للعصاة، وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين، بالنار المعدة للكافرين.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أطيعوا أمرهما راجين لرحمة الله تعالى في جميع أحوالكم، وإيراد لعل في الآيتين للإشعار بعزة منال الفلاح والرحمة.

﴿وَسَارِعُوا﴾ بادروا وأقبلوا عطف على أطيعوا ﴿إِنِّي مَغْفِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ إلى ما يستحق به المغفرة، كالإسلام، والتوبة، والإخلاص، وقيل: إلى الهجرة، والجهاد، والظاهر العموم لأن اللفظ عام ﴿وَجَنَّاتُ عَرْضِهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ أي عرضها كعرضهما، وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة، والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعرض، إذا أرادوا المبالغة، فليس المقصود تحديد عرضها بل هو كناية عن السعة، بما هو واردٌ على تصور السامعين ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ هيئت لهم، وإنما أضيفت إليهم، لأنهم المقصودون بالذات.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ﴾ صفة مادحة للمتقين، ومفعول ﴿ينفقون﴾ محذوف، ليتناول كل ما يصلح للإنفاق ﴿فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ في حالتي الرخاء والشدة، أي في جميع الأحوال، إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة، والمعنى: لا يخلون عن إنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير، وفي الحديث الشريف: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، وافتتح بذكر الإنفاق، لأنه أشق شيء على النفس، وأدله على الإخلاص، ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال، للحاجة إليه في مجاهدة العدو، ومواساة المسلمين ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ﴾ الممسكين عليه، الكافين عن إمضائه مع القدرة

والغيظ: هيجان الطبع عند رؤية ما يكرهه أو ينكره^(١) ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ أي التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته إذا لم يكن في ذلك إخلال بالدين، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ يحتمل الجنس، ويدخل تحته هؤلاء، أو العهد فتكون للكاظمين للغيظ، والإحسان إما أن يكون بإيصال النفع إليه، أو بدفع الضر عنه، فالأول هو المراد بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ينفقون﴾ ويدخل فيه إنفاق العلم، والمال، وأما دفع الضرر فهو إما في الدنيا فهو المراد من قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ فصارت هذه الآية من هذا الوجه، دالة على جميع جهات الإحسان، ولما كانت هذه الخصال إحساناً ومن فعلها فهو محسن، ذكر الله تعالى ثوابه بقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فهو أعظم درجات الثواب.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً﴾ فعلت بالغة في القبح، كالزنى، والقتل، والتعري عن الثياب ﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بأن أتوا ذنباً أي ذنب كان، وقيل: الفاحشة الكبيرة، وظلم النفس الصغيرة ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ تذكروا وعيده وحقه العظيم ﴿فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ بالتوبة والندم، وإلا فطلب المغفرة مع الإصرار كالاستهزاء، قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا يحتاج إلى الاستغفار ﴿وَمَنْ يَقْفُرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ﴾ استفهام بمعنى النفي أي لا يغفر الذنوب إلا رب العزة والجلال، والمراد وصفه تعالى بسعة الرحمة، والحث على الاستغفار، والوعد بقبول التوبة، والإشعار بأن الذنوب وإن جلّت، فإن عفوه تعالى أجلّ أي هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب، غير من وسعت رحمته كلّ شيء ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾ ولم يقيموا على

(١) روى البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين - من آل البيت - جعلت تسكب عليه الماء ليتهاى للصلاة، فسقط الإبريق من يدها فشجّه، فرفع رأسه إليها وهو مغضب، فقالت: إن الله تعالى يقول: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ﴾ فقال لها: قد كظمت غيظي، قالت: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ قال: قد عفوت عنك، قالت: ﴿والله يحب المحسنين﴾ قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى.

ذنوبهم غير مستغفرين والإصرار: المداومة في المعصية، ولا يقال في الخير أصر أي ولم يصروا على ما فعلوه من الذنوب^(١) ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي يعلمون قبح فعلهم، والوعيد عليه، والتقيد بذلك، لما أنه قد يُعذر من لا يعلم الأمر، إذا لم يكن عن تقصير في تحصيله.

﴿أُولَئِكَ﴾ المذكورون بالصفات الحميدة ﴿جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي ستر لذنوبهم كائنة من جهته تعالى لتوبتهم ﴿وَجَنَّاتٌ﴾ عرضها السماوات والأرض ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ المغفرة، والجنان، والتعبير ههنا بالأجر، مشعر بأنه مستحق بمقابلة العمل، لمزيد الرغبة في الطاعة، والزجر عن المعاصي، وفي هذه الآيات دلالة على أن المؤمنين ثلاث طبقات: «المتقين، التائبين، والمصرين» والمغفرة تكون للصنفين الأولين دون المصرين.

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاجِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّادِقِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾ .

(١) في الحديث الشريف: «ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً، فيقوم ويتطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ ﷻ: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله...﴾ الآية أخرجه أبو داود والترمذي.

﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ مضت رجوع إلى تفصيل بقية القصة ﴿ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ﴾ أي وقائع سنّها الله في الأمم المكذبة، ﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بأقدامكم، والخطاب للمؤمنين ﴿ فَأَنْظُرُوا ﴾ تأملوا ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ أي آخر أمرهم، الذي أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم، واعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم، فالعاقل من اعتبر بغيره.

﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ أي هذا إيضاح لسوء عاقبة المكذبين، يهتدي ويتعظ به المتقون، والمراد أنه هدى وبيان لجميع الناس، لكن المنتفع به المتقون، لأنهم يهتدون به.

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ تشجيع للمؤمنين، وتقوية لقلوبهم، وتسلية عما أصابهم يوم أحد من القتل، والجراحات والوهن: الضعف أي ولا تضعفوا عن الجهاد في سبيل الله عما نالكم، ولا تحزنوا على من قتل ﴿ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ﴾ أي والحال أنكم الأعلىون الغالبون فإنكم على الحق، وقتالكم الله سبحانه، وقتلاككم في الجنة، وإنهم على الباطل، وقتالهم للشيطان، وقتلاهم في النار، وهو تصريح بالوعد والغلبة، وحكى القرطبي أنهم لم يخرجوا بعد ذلك للغزو، إلا أظفروا في كل غزوة في عهده ﷺ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ متعلق بالنهي، أي لا تهنوا إن رسخ إيمانكم، وإن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلىون.

﴿ إِنْ يَمْسِكُكُمْ قَرْحٌ ﴾ القَرْح: بالفتح والضم الجراح ﴿ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهَا ﴾ يوم بدر ويوم أحد، فإن المسلمين نالوا منهم، وانتصروا عليهم، قبل أن يخالفوا أمر الرسول ﷺ ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا ﴾ نصرفها ﴿ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ والأيام يراد بها الأوقات، لا الأيام العرفية، وهي أيام الظفر الجارية فيما بين الأمم، والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر، ومن كلامهم: «الأيام دُول»، أي تنقل من أمة إلى أمة والمعنى: لا يدوم مسأؤها، ولا مضارها، فيوم علينا، ويوم لنا، وفيه تسلية للمؤمنين ﴿ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ عطف على علة محذوفة، كأنه قيل: نداولها

بين الناس، لتكون حِكْماً وفوائد، وليعلم، والكلام من باب التمثيل، أي يعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين، الثابتين على الإيمان من غيرهم، والعلم فيه مجاز عن التمييز، أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم، كما في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ ﴿وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ جمع شهيد أي يكرم أناساً منكم بالشهادة، وهم شهداء أحد، روي عن عكرمة أنه قال: لَمَّا أَبْطَأَ عَلَى النِّسَاءِ الْخَبْرُ، خَرَجْنَ يَسْتَخْبِرْنَ، فإذا رجلاً مقتولان على دابة، فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: زوجك وابنك!! فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، ثم قالت يتخذ الله من عباده شهداء، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ أي الكافرين، وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة، وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم، وابتلاءً للمؤمنين، ولو كان النصر دائماً للمؤمنين، لكان الناس يدخلون في الإيمان، لأنهم يعرفون أنه الحق وقيل: المراد بالظالمين المنافقين، كابن أبي ابن سلول، ومن تبعه، الذين فارقوا جيش الإسلام، ورجعوا ولم يقاتلوا.

﴿وَلِيَمِخَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ليظهرهم ويصفيهم من الذنوب، إن كانت الدولة عليهم، وأصل التمحيص: تخليص من كل عيب، يقال: محصت الذهب إذا أزلت خبثه ﴿وَيَمَحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ ويهلكهم إن كانت عليهم، ومعنى الآية: إن قتلكم الكافرون فهو شهادة، وتطهير لكم، وإن قتلتموهم أنتم، فهو استئصال لهم وشفاء لصدوركم.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ بل أحسبتم، ومعناه الإنكار، والخطاب للذين انهزموا يوم أحد ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ أي والحال أنه لم يتبين المجاهدون منكم في سبيل الله، والصابرون على ما ينالهم في ذات الله؟ ﴿وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ الذين يتحملون أقسى الشدائد نصرة لدين الله، والمراد من الآية أنه لم يتحقق منكم الجهاد والصبر، أي الجمع بينهما.

﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ﴾ خطاب لطائفة من المؤمنين، لم يشهدوا غزوة بدر، فالمراد بالموت، الموت في سبيل الله، وهي الشهادة، ولا بأس بتمنيها، ولا يرد أنَّ في تمني الموت غلبة الكفار، لأن قصد المتمني الوصول إلى كرامة الشهداء لا غير، وكان المتمنون ألحوا على الرسول ﷺ في الخروج إلى غزوة أحد، ثم ظهر خلاف ذلك منهم ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدَّته ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ﴾ أي فقد رأيتموه معانين له، حين قُتل من قُتل من إخوانكم، وهو عتاب في حق من انهزم، وتوبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب، وتسببوا لها، ثم جئوا وانهزموا عنها.

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
 انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي
 اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٤٨) ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَأٌ مُوَجَّلًا
 وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
 وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ (١٤٩) ﴿وَكَايْنٍ مَنِ نَجَّى قَتَلَ مَعَهُ رَيْثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا
 أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٠) ﴿وَمَا كَانَ
 قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
 وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (١٥١) ﴿فَقَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ
 الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٥٢).

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ محمد اسم علم لبنينا ﷺ
 سَمَّاهُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ الْمَطْلَبِ لِرُؤْيَا رَأَاهَا، قَالَ: رَجَوْتُ أَنْ يَحْمَدَ فِي السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ، وَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَسْمُونَهُ «مَذْمُومًا» لِأَنَّهُ عَابَ دِينَهُمْ، وَحَقَّرَ
 أَصْنَامَهُمْ، وَكَانَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ صَرَفَ اللَّهُ

لعن قريش، وشتهمهم لي، يشتمون مذمماً وأنا محمد!! روي أنه لما رمى ابن قمئة رسول الله ﷺ بحجر، فكسر رباعيته، وشجَّ وجهه، وذبح عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وقتله ابن قمئة، وهو يرى أنه قتل النبي ﷺ فقال عدوُّ الله: قد قتلْتُ محمداً، وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قُتل، فجعل الرسول ﷺ يدعو المؤمنين: إليَّ يا عبادَ الله، فانهاز إليه ثلاثون من أصحابه، وحموه، حتى كشفوا عنه المشركين، وتفرق الباقيون وقال بعضهم ليت ابن أبيّ يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان، وقال ناس من المنافقين: لو كان نبياً لما قُتل، فارجعوا إلى إخوانكم ودينكم، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإنَّ رب محمد حيٌّ لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله، فقاتلوا على ما قاتل عليه، ثم شدَّ بسيفه فقاتل حتى قتل، فنزلت الآية أي وما محمد إلا رسول، قد مضت من قبله الرسل، والرسل منهم من مات ومنهم من قتل، فعليكم أن تمسكوا بدينه، بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، لأن المقصود من بعثة الرسل، تبليغ الرسالة، لا وجوده بين أظهر قومه ﴿أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾؟ إنكار لارتدادهم عن الدين، بخلوه ﷺ بموتٍ أو قتل، وليس المراد ارتدادهم حقيقة، وإنما هو تغليظ عليهم، فيما كان منهم من الفرار، فما ارتد أحد يومئذ من المسلمين، إلا من كان من المنافقين ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ مجاز عن الارتداد، وهو في الأصل الرجوع القهقري ﴿فَلَنَ يَصْرِفَهُ اللَّهُ شَيْئاً﴾ من الضر، وإنما يضر نفسه، بتعريضها للسخط والعذاب ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ المراد بالشاكرين: الثابتين الطائعين.

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي إلا بمشيئة الله تعالى والمعنى: إن لكل نفس أجلاً مسمّى في علمه تعالى، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، بالإحجام عن القتال، أو الإقدام عليه، وفيه تحريض وتشجيع على القتال لإعلاء كلمة الله ﴿كِتَاباً﴾ أي كتب الله تعالى كتاباً ﴿مُوجَّلاً﴾ موقتاً بوقت معلوم، لا يتقدم ولا يتأخر، وظاهر الآية يؤيد

مذهب أهل السنة، القائلين بأن المقتول ميتٌ بأجله ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ تعريض لمن شغلته الغنائم يوم أحد، فإن المسلمين حملوا على المشركين وهزموهم، وأخذوا يجمعون الغنائم، فلما رأى الرماة ذلك، أقبلوا على الغنائم وخلوا مكانهم، فانتهز المشركون ذلك، وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم، والمعنى: من أراد بعمله ثواب الدنيا، نُؤْتِه منها ما نشاء أن نُؤْتِه إياه، كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ﴾ إعلاء كلمة الله ﴿نُؤْتِيهِ مِنْهَا﴾ من ثوابها، حسبما جرى به الوعد الكريم، والآية وإن نزلت في الجهاد، لكنَّ حكمها أنها عامة في جميع الأعمال الحسنة ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ المراد إمَّا المجاهدون من الشهداء وغيرهم، وإمَّا جنس الشاكر، وهم داخلون فيها دخولاً أولياً، وتصدير الجملة بالسین وإبهام الجزاء، من التأكيد، والدلالة على فخامة الجزاء ما لا يخفى.

﴿وَكَايْنِ﴾ كلام ناعٍ عليهم سوء صنيعهم، حيث لم يستثوا بسنن الربانيين، المجاهدين بنبيهم، مع أنهم أولى بذلك منهم، حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس «كأين» فيها معنى التكثير بمعنى كم ﴿مَنْ لَبَّى﴾ المراد من النبي هنا الرسول ﴿قَتَلَ مَعَهُ رِيتُونَ كَثِيرٌ﴾ أي كثير من الأنبياء، قاتل معه جموع كثيرة، والربيُّ المنسوب إلى الرب، أي قاتل معه لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، العلماء والعابدون أو أتباع كثيرة ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ الوهن: العجز والضعف أي فما عجزوا وما جنبوا، ولم تضعف همتهم ﴿لِمَا أَصَابَهُمْ﴾ من القتل والجراح ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أثناء القتال، فإن كون ذلك في سبيله عز وجل، ممَّا يقوِّي قلوبهم، ويزيل وهنهم ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ عن الجهاد أمام الأعداء ﴿وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ أي ما خضعوا لعدوهم وأصله من السكون، لأن الخاضع يسكن لصاحبه، ليفعل به ما يريدہ ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ فينالهم الضرر لعظم قدرهم، وهم الذين يصبرون على مقاساة الشدائد في سبيل الله.

﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ﴾ أي قول المجاهدين الفعلية ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ أي ما

كان قولهم عند الشدائد والآلام، إلا أن قالوا ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ أي صفائنا ﴿وَلِإِسْرَافِنَا فِي أَمْرِنَا﴾ أي تجاوزنا عن الكبائر أضافوا الذنوب والإسراف إلى أنفسهم، مع كونهم ربانيين، هضماً لأنفسهم ﴿وَكَيْتَ أَقْدَامَنَا﴾ في مواطن الحرب، بتقوية قلوبنا أو وثبّت أقدامنا على دينك الحق ﴿وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْرِ الْكَافِرِينَ﴾ أي على الكفار، وقولهم هذا، كالتميم لبيان صلابتهم في الدين والمقصود من الآية الكريمة حكاية ما جرى لسائر الأنبياء وأتباعهم، لتفتدي هذه الأمة بهم، وفيه من التعريض بالمنهزمين، وكيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن.

﴿فَقَالَتْهُمْ اللَّهُ﴾ بسبب ثباتهم ودعائهم ﴿تَوَابَ الدُّنْيَا﴾ النصر والغنيمة والعز والذكر الجميل ﴿وَحَسَنَ تَوَابَ الْآخِرَةِ﴾ أي وثواب الآخرة الحسن، وهو الجنة، والنعيم المخلد فيها ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي يحب أهل الفضل والإحسان.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١١٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٢٠﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٢١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا بَعَدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾﴾ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجَكُمْ فَأَتْبَعَكُمْ عَمَّا يَغْمُرُ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي إن أطعتم الكفار والمنافقين فيما يأمرونكم به، وقيل المراد بهم أهل الكتاب حيث كانوا يقولون: لو كان نبياً لما غلب، وإنما هو رجل حاله كحال غيره، يومٌ له ويومٌ عليه، ﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ أي يرجعونكم إلى أول أمركم، وهو الشرك ﴿فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ أي غير فائزين بشيء من الدنيا والآخرة، وذلك أعظم الخسران.

﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ﴾ إضراب عما يفهم من مضمون الشرطية، كأنه قيل: فليسوا أنصاركم حتى تطيعوهم، بل الله ناصركم ومولاكم، ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ فخصوه بالطاعة والاستعانة، لأنه القوي القادر الذي لا يُغلب، والناصر في الحقيقة لأوليائه وأحبابه المتقين.

﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ السين لتأكيد الإلقاء، والرعب: الخوف والفرع، والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه من كفار قريش، وفي الحديث: «نصرتُ بالرعب مسيرة شهر»^(١) يعني نصرني الله بإلقاء الخوف في قلوب أعدائي، من مسيرة شهر بيني وبينهم، يريد ما قذف الله في قلوبهم من الخوف، يوم أحد، حتى تركوا القتال ﴿يَمَّا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ أي بسبب إشراكهم به تعالى فإنه من موجبات خذلانهم ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ﴾ أي بإشراكه ﴿سُلْطَانًا﴾ أي حجة، سُميت به لوضوحها وإنارتها ﴿وَمَا أُوْنَهُمُ النَّارُ﴾ أي مسكنهم الذي يأوون إليه في الآخرة النار لا ماوى لهم غيرها ﴿وَيَبْتَغَسِ مَثْوَىٰ الظَّالِمِينَ﴾ أي بئست جهنم مسكناً وماوى للظالمين، وإنما وضع الظاهر للتغليظ، والإشعار بأنهم في إشراكهم ظالمون، وفي جعلها مثواهم، بعد جعلها مأواهم، نوع رمز إلى خلودهم فيها، فإن المَثْوَى مكان الإقامة الدائمة.

(١) طرف من حديث شريف رواه البخاري ٣٦٩/١ ومسلم رقم ٥٢١ وأوله: «أُعْطِيتُ خمساً لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ من الأنبياء قبلي: نُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر...» الحديث، وانظر جامع الأصول ٥٢٩/٨.

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ روي أنه لما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، قال ناس من المؤمنين: من أين أصابنا هذا، وقد وعدنا الله بالنصر؟ فنزل ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ ووعدته إياهم بالنصر بشرط التقوى والصبر، بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ وقال ﷺ للرماة: لا تبرحوا عن هذا المكان، فإننا لا نزال غالبين ما دمتم، وقد كان كذلك، فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم بالنبل، والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا، والمسلمون على آثارهم يقتلونهم، وذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ تَحْسُونَهُمْ﴾ أي تقتلونهم قتلاً كثيراً، من حسه إذا أبطل حسه، وقوله تعالى ﴿يَا ذِي نَرْه﴾ أي بتيسيره وتوفيقه، وتقييد صدق وعده تعالى، بوقت قتلهم بإذنه، صريح في أن الموعد هو النصر العملي ﴿حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ﴾ جيتم وضعف رأيكم، وملتم إلى الغنيمة، فإن الحرص من ضعف العقل ﴿وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ في أمره ﷺ يعني اختلاف الرماة بعد انهزام المشركين ﴿وَعَصَيْتُمْ﴾ أمر نبيكم بترككم الثغر ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ﴾ من انهزام المشركين والغنيمة ﴿مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾ وهم الذين انهالوا لجمع الغنائم، وتركوا الجبل، وخالفوا أمر الرسول ﷺ ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ وهم الذين ثبتوا مكانهم، حتى نالوا شرف الشهادة ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ أي كفكم عنهم حتى تحولت الحال ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ أي يعاملكم معاملة من يمتحنكم بالمصائب، ليظهر ثباتكم على الإيمان ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ تفضلاً لما علم من ندمكم، والمراد بالعفو هنا عدم العقوبة ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ التنوين للتفخيم أي ذو منّ وفضل عظيم على عباده المؤمنين.

﴿إِذْ تُصْعِدُونَ﴾ متعلق بصرفكم، والإصعاد الذهاب في الأرض، أصعد ذهب أينما توجه ﴿وَلَا تَكُونُوا عَلَى أَحَدٍ﴾ أي لا يقف أحد لأحد، ولا ينتظره، ولا يلتفت إلى ما ورائه، وهو غاية انهزامهم، يقال: فلان لا يلوي على شيء أي لا يعطف ولا يلتفت إليه ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾ يقول إليّ يا عباد الله، أنا رسول الله، وإيراده بعنوان

الرسالة، لتعظيم شأنه ﷺ توبخ للمنهزمين ﴿فِي أُخْرَىٰكُمْ﴾ أي من ورائكم يقال جئت في آخر الناس وأخراهم فالمعنى كان ﷺ يدعوهم وهو واقف في آخرهم ﴿فَأَثْبَكُمْ﴾ أي فجازاكم الله بما صنعتم، والتعبير بالإثابة من باب التهكم على حد قولهم: «تحيةً بينهم ضربٌ وجيع» ﴿غَمًّا يَغْمِرُ﴾ أي غمًّا على غم^(١)، بالقتل، والجراح، وظفر المشركين، والإرجاف بقتل النبي ﷺ وفوت الغنيمة، فالتكثير للتكثير ﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ أي فجازاكم على عصيانكم غمًّا متصلًا بغم، لتتمرنوا على الصبر في الشدائد، فلا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة، وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة، عقوبة لكم ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ عليهم بأعمالكم، وبما قصدتم بها.

﴿ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نَّاعِسًا يَفْشَىٰ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَفَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾﴾

(١) هذا ما ذهب إليه شيخ المفسرين الإمام الطبري أن المعنى: غمًّا على غم، فتكون الباء بمعنى «على» ورجح هذا القول ابن القيم والحافظ ابن كثير، وقيل المعنى: جازاكم على صنعكم غمًّا بسبب غمكم الرسول ﷺ ومخالفتكم أمره، فيكون ذلك عقوبة لهم، وجزاء وفاقاً على ما أدخلوه من الغم على رسول الله ﷺ، ولعل هذا الرأي أظهر والله أعلم.

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ﴾ عطف على فأنا بكم، والخطاب للمؤمنين ﴿مِنْ بَعْدِ
الْفَيْءِ﴾ الذي اعتراكم ﴿أَمْنَةً﴾ مصدر كالمنعة ﴿نُعَاسًا﴾ وذلك أن
المشركين لما انصرفوا يتوعدون المسلمين بالرجوع، فلم يأمنوا كثرتهم،
وكانوا تحت السلاح متأهبين للقتال، فأنزل الله عليهم أمنة، فأخذهم
النعاس، وهو النوم الخفيف، وفائدة النوم أن السهر يوجب الضعف
والكلال، والنوم يفيد عودة القوة والنشأة ﴿يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ﴾ فيه إشعار
بأنه لم يغش الكل. عن أبي طلحة قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم
أحد، سقط سيفي من يدي مراراً وآخذه^(١) ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾
هم المنافقون أوقعتهم أنفسهم في الهموم، أو ما يهتمهم إلا هم أنفسهم
وطلب خلاصها ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ أي والحال أنهم يظنون
به تعالى غير ظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه ﴿يَقُولُونَ﴾ أي
يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار ﴿هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ هل لنا
مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط ﴿قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ أي
إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله وأوليائه، وغلبة الكفار على المسلمين
ليس بنصر، لأن النصر ما كانت عاقبته سليمة، والمسلمون وإن انهزموا في
الحال فالعاقبة للمتقين، فالنصر لهم في الحقيقة، فإن حزب الله هم
الغالبون، وأما قول الكفار: «لو كان هذا رسول الله لما سُلط عليه الكفار»
فهذا ظن فاسد، لأن الله يبتلي عباده بما شاء، ﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي
يضمرون فيها أو يقولون فيما بينهم بطريق الخفية ﴿مَا لَآئِدُونَ لَكَ﴾ أي
يقولون مظهرين النصرة، مبطنين الإنكار والتكذيب ﴿يَقُولُونَ﴾ في أنفسهم،
أو إذا خلا بعضهم إلى بعض ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ كما وعد محمد
﴿مَا قَاتِلَنَا هَهُنَا﴾ أي لما غلبنا، ولما قُتل من قُتل منا في هذه المعركة، عن
الزبير قال: رأيتني مع رسول الله ﷺ حين اشتد الخوف، أرسل الله تعالى

(١) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم ٣٠٠٨.

علينا النوم، فما منا رجلٌ إلا ذقنه في صدره، فوالله إنني لأسمع قول: «معتب بن قشير» ما أسمعُه إلا كالحُلُم «لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ههنا» فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية^(١) ﴿قُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ أَي لَوْ لَمْ تَخْرُجُوا إِلَى أَحَدٍ، وَقَعَدْتُمْ فِي الْمَدِينَةِ ﴿لَبَرَزْتُ﴾ لَخَرَجَ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْبُرُوزِ ﴿الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ﴾ فِي تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ ﴿إِلَّا مَضَاجِعَهُمْ﴾ إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَلَمْ تَنْفَعِهِ الْإِقَامَةُ بِالْمَدِينَةِ قَطْعًا، فَإِنْ قَضَاءُ اللَّهِ لَا يَرُدُّ وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُ أَحَدٌ ﴿وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ أَي لِيَعَامِلَكُمْ مَعَامِلَةً مِنْ يَبْتَلِي مَا فِي صُدُورِكُمْ مِنَ الْإِخْلَاصِ، وَالنِّفَاقِ، وَهُوَ عِلَّةٌ لِفَعْلٍ مُقَدَّرٍ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَعَلَّ مَا فَعَلَ لِمَصَالِحِ جَمَّةٍ وَلِيَبْتَلِيَ الْخَبْرَ ﴿وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وَلِيَكْشِفَهُ وَيُمِيزَهُ مِنْ مَخْفِيَّاتِ الْأُمُورِ، وَيُذَكِّرَ الصَّدْرَ مَعَ الْإِسْلَامِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ وَالْقَلْبَ مَقَرَّ الْإِيمَانِ، وَالْفُؤَادَ مَشْرِقَ الْمَشَاهِدَةِ، وَاللُبَّ مَقَامَ التَّوْحِيدِ وَعَلَى هَذَا تَوَوَّلَ لِيَبْتَلِيَ إِسْلَامَكُمْ، وَلِيُمَحِّصَ إِيْمَانَكُمْ، وَرَبَّمَا يُقَالُ: عَبَّرَ بِذَلِكَ لِلتَّفَتُّنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمْعَيْنِ وَاحِدٌ ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أَي السَّرَائِرِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي لَا تَكَادُ تَفَارِقُ الصُّدُورَ، وَالْجُمْلَةَ حَالِ أَي فَعَلَ مَا فَعَلَ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنِ الْإِبْتِلَاءِ، مُحِيطٌ بِخَفِيَّاتِ الْأُمُورِ، وَفِيهِ وَعْدٌ وَوَعِيدٌ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ أَي هَرَبُوا مِنْكُمْ فَهُوَ خُطَابٌ لِمَنْ كَانَ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ ﴿يَوْمَ اتَّخَذَ الْجَمْعَانِ﴾ جَمَعَ الرَّسُولُ ﷺ وَجَمَعَ أَبِي سَفْيَانَ لِلْقِتَالِ بِأَحَدٍ ﴿إِنَّمَا أَسْأَرَهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ أَي إِنَّمَا كَانَ السَّبَبُ فِي انْهِزَامِهِمْ، أَنَّ الشَّيْطَانَ طَلَبَ مِنْهُمْ الزَّلْزَلُ فَأَطَاعُوهُ، وَهِيَ الْخَطِيئَةُ، وَذَلِكَ بِالْقَاءِ الْوَسُوسَةِ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿يَبْعَثُ مَا كَسَبُوا﴾ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي هِيَ الْمَخَالَفَةُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَرَكَ الْمَرْكَزَ، وَالْحَرَصَ عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَالذَّنْبَ يَجْرُ الذَّنْبُ، كَمَا

(١) أخرجه ابن إسحق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وانظر تفسير ابن كثير ٤٢٧/١.

أن الطاعة تجر الطاعة، لأن مخالفة أمره ﷺ سبب لهم الهزيمة ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ تجاوز عنهم لتوبتهم واعتذارهم، أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً لطمع المذنبين فيه، ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيناً للظنون وكان المتولون أكثر القوم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ للذنوب ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجل بعقوبة المذنب ليتوب.

﴿يَتَّيَبُّوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿يَتَّيَبُّوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني المنافقين، وهم القائلون: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾ وإنما ذكر كفرهم صريحاً، لمباينة حالهم لحال المؤمنين، وتنفيراً عن مماثلتهم، وفيه دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان، بل هو تصديق وقول وعمل ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ في المذهب، أي قالوا لأجلهم ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ إذا سافروا فيها للتجارة أو غيرها قال الزجاج: إذا هبنا لمجرد الوقت، أي حين ضربوا ﴿أَوْ كَانُوا غُرًى﴾ جمع غاز وإنما لم يقل: أو غزوا، للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا﴾ بأن لم يسافروا أو لم يغزوا ﴿مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ بل كانوا يبقون أحياء بمضمونه كما أنه المنكر على قائله ألا يرى قوله عز وجل: ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ اللام لام العاقبة أي قالوا ذلك واعتقدوه، ليكون ذلك حسرة وغماً، وحرزاً في قلوبهم ﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ ردُّ لقولهم الباطل، أي هو سبحانه المؤثر في الحياة والممات وحده، من غير أن يكون للإقامة

والسفر، مدخل في ذلك، فإنه تعالى يحيي المسافرين والمحارب، مع اقتحامهما لموارد الحتوف، ويميت المقيم والقاعد مع حيازتهم لأسباب السلامة والراحة، ولا محيص عما قَدَّرَ الله، وفيه المنع عن التخلف عن الجهاد ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا المنافقين، وترغيب لهم في الطاعة، لأن ابتلاء الله كعلمه، يستعمل في القرآن للمجازاة على العمل، ولا حاجة لله عز وجل للامتحان والاختبار.

﴿وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ﴾ أي في سبيله وأنتم متلبسون به فعلاً ﴿لَمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ جواب القسم والمعنى: إن السفر، والغزو في سبيل الله، ليس ممّا يجلب الموت، وإن وقع ذلك في سبيل الله، فَمَا تنالون من المغفرة والرحمة بالموت، خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها، وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد، وفيه تعزية لهم وتسلية عما أصابهم في سبيل الله، وقدم القتل على الموت، لأنه أكثر ثواباً، وأعظم عند الله كما قال الشاعر:

فإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف - والله - أفضل

﴿وَلَيْنَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ على أي وجه اتفق هلاككم، حسب تعلق الإرادة الإلهية ﴿لِإِلَى اللَّهِ﴾ الرحيم الواسع الرحمة ﴿تُحْشَرُونَ﴾ لا إلى غيره فيجازي كلاً منكم بعمله، ولا يظلم ربك أحداً.

﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فُظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوهُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ الخطاب للرسول ﷺ والباء متعلق بـ«لنت» قُدمت للقصر، و«ما» مزيدة للتأكيد، والتنوين للتفخيم، أي

فبرحمة عظيمة كائنة من الله تعالى ﴿إِنْتَ لَهُمْ﴾ أي كنت لئن الجانب لهم، وعاملتهم بالرفق والتلطف، بعدما كان منهم ما كان، أفاد الكلام فائدتين: إحداهما: شجاعته ﷺ والثانية: رفقه حيث ثبت حتى كَرَّ عليه أصحابه، ثم ما زجرهم ولا عَنَّفهم على الفرار، بل آسأهم في الغم ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا﴾ أي خشن الجانب، شرس الأخلاق، جافياً في المعاشرة ﴿غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ قاسيه، وفي الكلام حذف، أي لو كنت كذلك ولم تَلن لهم ﴿لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ لتفرقوا عنك، ولم يسكنوا إليك، ولم ينتظم أمر ما بعثت به من إرشادهم إلى صراط مستقيم ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ فيما يتعلق بحقوقك كما عفى الله عنهم ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ فيما يتعلق بحقوقه سبحانه، إتماماً للشفقة، وإكمالاً للبرِّ بهم ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ في أمر الحرب إذ الكلام فيه، أو فيما يصح أن يُشاور فيه استظهاراً لرأيهم، وتطبيياً لنفوسهم، وتمهيداً لُسُنة المشاورة للامة، عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ قال ﷺ: أما إن الله ورسوله لَغَتَيَانُ عنها، ولكنَّ الله جعلها رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً، ومن تركها لم يعدم غيًّا^(١). وفي الحديث: «ما تشاور قومٌ إلَّا هُدُوا لأرشد أمرهم»^(٢) ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ عقيب المشاورة على شيء، واطمأننت به نفسك ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي فاعتمد عليه وثق به، وفوضْ أمرك إليه، فإنه الأعلم بما هو الأصلح، أصل التوكل إظهار العجز والاعتماد على الغير، وهو عندنا على الله سبحانه، ولا ينافي مراعاة الأسباب بل يكون بمراعاتها مع تفويض الأمر إليه تعالى، وفي الحديث: «اعقلها وتوكل»^(٣) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ عليه، الواثقين به، فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم، لأنه سبحانه الملجأ الأعظم، الذي لا تنقضي الحاجة إلا عند بابه.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وابن عدي في الكامل.

(٢) رواه الطبري في تفسيره.

(٣) الحديث رواه الترمذي رقم ٢٥١٩ وسببه أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: أطلق ناقتي وأتوكل؟ فقال له ﷺ: «اعقلها وتوكل» وانظر مع الأصول ٧٩٢/١١.

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ﴾ كما نصركم يوم بدر ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ فلا أحد يغلبكم، سبقت لإيجاب التوكل عليه تعالى، والترغيب لطاعته والتحذير عن معصيته ﴿وَأِنْ يَخْذُلْكُمْ﴾ كما خذلكم يوم أحد ويمنعكم معونته ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ﴾ استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر بطريق المبالغة ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد خذلانه تعالى ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ لا على غيره ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ المراد بهم جنس المؤمنين، لأن الأمر كله لله، ولا راؤاً لقضائه، ولا دافع لحكمه، فيجب أن يتوكل العبد في كل الأمور على الله تعالى لا على غيره.

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١١٦﴾ ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١١٧﴾ ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِهِمُ يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١١٨﴾

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ أي وما صحَّ لنبيٍّ ولا استقام أن يخون في الغنائم، فإن النبوة تنافي الخيانة، يقال: غل، من المغنم: إذا أخذه خفية عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في قطيفة فُقدت يوم بدر، فقال بعض المنافقين: لعلَّ رسول الله ﷺ أخذها^(١). ﴿وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي يأتي بالذي غلَّه بعينه، يحمله على عنقه، أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم، فذكر الغلول فعظمه، وعظم أمره، حتى قال: «لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ...»^(٢) الحديث ولعل السر في ذلك، أن يفضح به على رؤوس

(١) الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي في التفسير ٢١٤/٥.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد ١٢٩/٦ ومسلم في الإمارة رقم ١٨٣١ وأحمد في المسند ٤٢٦/٢.

الأشهاد، زيادة في عقوبته ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ يعني تعطى جزاء ما كسبت وافياً، خيراً أو شراً، قليلاً أو كثيراً، وضع الكسب موضع الجزاء، تحقيقاً للعدل ببيان ما بينهما من تمام التناسب ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ بزيادة عقاب، أو نقص ثواب.

﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ﴾ رضاء الله، أي سعى في تحصيله، بفعل الطاعات، وترك المنكرات ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ﴾ أي غضب عظيم كائن ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ تعالى، والمراد بمن ﴿أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ﴾: المؤمنون، والمراد بمن ﴿بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ﴾: المنافقون، وهم الذين باؤوا بسخط الله وغضبه، وقيل: الأول فيمن لم يغلّ، والثاني فيمن غلّ، والقول الأول أصح وأظهر ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِهِمْ﴾ أي مصيره ذلك بيان لحال من باء بسخط ﴿وَيُؤَسِّسُ الْمَصِيرُ﴾ ونظير هذه الآية: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾.

﴿هُمْ﴾ عائد على الموصولين باعتبار المعنى ﴿دَرَجَتٌ﴾ طبقات متفاوتة ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ في علمه تعالى وحكمه، شُبِّهوا في تفاوت الأحوال بالدرجات، إيذاناً بأن بينهم تفاوتاً ذاتياً كالدرجات ﴿وَاللَّهُ بِصِعْرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ عالم بأعمالهم ودرجاتهم، ويجازيهم على حسبها.

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي أنعم وتفضل وأحسن على المؤمنين من أمة محمد ﷺ، وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامة للناس لزيادة انتفاعهم بها ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي من جنسهم، لا ملكاً ولا جنيّاً، والامتنان بذلك إما لحصول الأُنس فيسهل التلقّي، وتزول

الوحشة والنفرة الطبيعية التي تكون بين الجنسين المختلفين ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ أي يقرأ عليهم القرآن، ويطهرهم من رجس الكفر والعصيان، ويعلمهم آيات الذكر الحكيم، والسنة النبوية المطهرة التي جاء بها سيد المرسلين وهي الحكمة ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي كانوا من قبل بعثة الرسول ﷺ في ضلال ظاهر، لا شبهة في كونه ضلالاً.

﴿أَوْ لَمَّا أَصَبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٩﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعَانِ فَيَا دِينَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٠﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَنَنْتَلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ فَنَنْتَلِ لَا تَتَّبِعُنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٧١﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِأَخْوَاهِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧٢﴾﴾

﴿أَوْ لَمَّا أَصَبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ الهمزة للتقرير والتفريع، والواو عاطفة على ما سبق من قصة أحد، ولَمَّا ظرف بمعنى «حين»، والمراد من المصيبة ما أصابهم يوم أحد ﴿قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا﴾ يوم بدر من قتل سبعين، وأسر سبعين، وجعل ذلك مثلين بجعل الأسر كالقتل، لأنهم قادرون على قتلهم، والمعنى: أحياناً أصابكم من المشركين، نصف ما أصابهم منكم، جزعتم ﴿قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا؟﴾ وقلتم من أين أصابنا هذا، وقد تقدم الوعد بالنصر؟ وكون مصيبة عدوهم ضعف مصيبتهم، ممّا يهون الخطب، ويورث السلوة ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ تبكيت لهم ببيان أن ما نالهم إنما هو من جهتهم، بتركهم المركز وحرصهم على الغنيمة، فالوعد بالنصر كان

مشروطاً بالشبات والطاعة ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ومن جملة النصر عند الطاعة، والخذلان عند المخالفة.

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ جمع المسلمين، وجمع المشركين، يريد يوم أحد ﴿فَإِذْنِ اللَّهِ﴾ فهو كائن بقضائه لمخالفتكم الأمر ﴿وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المراد بالعلم التمييز أي يميز أهل الإيمان من أهل النفاق.

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ إعادة الفعل لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن الانتظام في سلك المنافقين، والمعنى: وما أصابكم يومئذ فهو كائن لتمييز الشابتين على الإيمان، والذين أظهروا النفاق، وفيه تطييب لأنفس المؤمنين، بإزالة مرارة التقريع، أي أنه سبحانه قادر على نصركم بعد فلا تياسوا ﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ عطف على نافقوا وهم «عبد الله بن أبي»، وأصحابه حيث انصرفوا يوم أحد ﴿تَعَالَوْا فَنَاجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا﴾ عنا العدو، بتكثير سوادنا، أو ادفعوا عن أهليكم وبلدكم، إن لم تقاتلوا في سبيل الله ﴿قَالُوا﴾ مستهزئين ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ﴾ أي لو نعلم ما يصح أن يُسمى قتالاً لاتبعناكم فيه، لكن ما أنتم عليه ليس بقتال، بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة ﴿هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ﴾ لانخذالهم، وكلامهم هذا واعتذارهم على وجه الدغل، أمارات ظهرت منهم، وهو مؤذن بكفرهم، فإنَّ تقليل سواد المسلمين تقوية للمشركين ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ المعنى: يتفوهون بقول لا وجود له، فإنهم أظهروا فيه أمرين: الأول عدم العلم بالقتال، والآخر الاتباع على تقدير العلم، وقد كذبوا فيهما، حيث كانوا عالمين به، غير ناوين للاتباع، وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصغير لشأنهم ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ من النفاق وما يخلو به بعضهم إلى بعض من المكر والخديعة.

﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ المراد بهم «عبد الله بن أبي»، وأصحابه ﴿لَاخَوْنَهُمْ﴾ لأجلهم، يريد من قُتل يوم أحد من جنسهم وأقاربهم ﴿وَقَعَدُوا﴾ أي قالوا قاعدين عن القتال ﴿لَوْ أَطَاعُونَا﴾ في القعود ﴿مَا قَاتَلُوا﴾ كما لم تُقتل، وفيه

إيذان بأنهم أمروهم بالانخزال، حين انخلدوا وأغوهم ﴿قُلْ فَأَدْرَأُ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي إن كنتم صادقين على دفع القتل عن كُتِبَ عليهم، فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه فإنه أحرى بكم، والقعود غير مغن عن الموت، فإن أسباب الموت كثيرة، والحذر لا يدفع شيئاً من القدر.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَائِهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ .

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ كلام مسوق لبيان أن القتل الذي يحذرونه، ويحذرون الناس منه، هو أجل المطالب عند المؤمن، نزلت هذه الآيات في شهداء أحد^(١)، الذين قتلوا في تلك المعركة، وفيهم

(١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب، معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة، ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾. الآية رواه أبو داود في الجهاد رقم ٢٥٢٠.

«حمزة بن عبد المطلب» عم الرسول ﷺ ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ مستمرون على ذلك ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ذوو زلفى بالقرب والشرف ﴿يُرْزَقُونَ﴾ من الجنة، وهو تأكيد لكونهم أحياء.

﴿فَرِحِينَ﴾ أي مسرورين ﴿يَمَّا أَتَتْهُمْ آلَهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وهو شرف الشهادة، والفوز بالحياة الأبدية، والتمتع بنعيم الجنة ﴿وَكَسْتَبْشِرُونَ﴾ يسرون بالبشارة وأصل الاستبشار: طلبُ البشارة، إلا أن المعنى هنا هو الفرح التام ﴿بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ أي بإخوانهم المؤمنين، الذين لم يقتلوا فيلحقوا بهم ﴿مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ والمعنى أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم ﴿أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي أنهم يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة، وحال من تركوا خلفهم من المؤمنين، إذا ماتوا أو قُتلوا كانوا أحياء، حياة لا يكدرها خوف ولا حزن، وفيها حث على الجهاد، وترغيب في الشهادة، وامتداح لمن يتمنى لإخوانه، مثل ما أنعم الله عليه.

﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ كرهه للتأكيد، وليتعلق به قوله بنعمة ﴿بِنِعْمَةٍ﴾ عظيمة كائنة ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ ثواباً لأعمالهم ﴿وَفَضْلٍ﴾ زيادة عليه كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾، وتنكيرهما للتعظيم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ والمراد منهم إما الشهداء وإما كافة أهل الإيمان، للإشعار بأن كل مؤمن يستحق الأجر، وليس مخصوصاً بالشهداء.

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾ صفة مادحة للمؤمنين أي أطاعوا الله ورسوله ﴿لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ بامثال الأوامر ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ الجراحات ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا﴾ الجمع بين الوصفين، للمدح والتعليل ﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ روى ابن إسحق وغيره، أن أباسفیان وأصحابه، لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء، ندموا وهُمُوا بالرجوع، فبلغ الأمرُ رسول الله ﷺ، فأراد أن يرهبهم، فخرج بسبعين رجلاً حتى بلغوا حمراء الأسد، وهو على بعد ثمانية أميال من المدينة، وكان بأصحابه قرح فتحاملوا، وألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين، فذهبوا فتزلت الآية، وهذا من المعجزات،

لأن المسلمين قد انهزموا، والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد الخصمين، يحصل في قلب الغالب قوة وشدة، وفي قلب المغلوب خوف وخشية، والحال أنه عز وجل قلب القضية ههنا، فهو معجز خارق للعادة.

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ روي عن مجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا نزلت هذه الآية في «غزوة بدر الصغرى»، وذلك أن أبا سفيان حين أراد أن ينصرف، قال يا محمد موعدنا موسم بدر القابل، فقال ﷺ إن شاء الله، فلما كان القابل، خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل حرَّ الظهران، فالتقى الله تعالى الرعب في قلبه، ولقي «نعيم ابن مسعود»، فقال له أبو سفيان: إني واعدُّ محمداً أن نلتقي بموسم بدر، وإن هذا عام جذب لا يصلحنا، وأكره أن يخرج محمد، ولا أخرج أنا فيزيدهم جراً، فالحق المدينة فثبطهم، ولك عندي عشرة من الإبل، فأتى نعيم المدينة ووجد المسلمين يتجهزون للخروج، فقال لهم: تريدون أن تخرجوا إليهم، وقد جمعوا لكم؟ فوالله لا يفلت منكم أحد، فكره أصحاب الرسول ﷺ الخروج فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي»، فخرج ومعه سبعون، وهم يقولون: «حسبنا الله ونعم الوكيل» ففي هذا نزلت الآية ﴿فَأَخَشَوْهُمْ﴾ أي فخافوهم ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ والمعنى أنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت يقينهم بالله سبحانه وازداد إيمانهم، وأظهروا حمية الإسلام، وهو دليل على أن الإيمان يتفاوت زيادةً ونقصاناً ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ أي كافينا الله، من أحسبه إذا كفاه ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ أي نعم الموكول إليه هو تعالى: وفي الحديث: «إذا وقعت في الأمر العظيم فقولوا: حسبي الله ونعم الوكيل»^(١).

(١) أخرجه ابن مردويه، وذكره ابن كثير في تفسيره من حديث أنس بن مالك مرفوعاً ٤٤٠/١ وفي صحيح البخاري ما يؤيده، فقد روى عن ابن عباس ١٧٢/٨ أنه قال: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، وقالها محمد ﷺ حين قال لهم الناس ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

﴿فَانْقَلَبُوا﴾ فرجعوا من بدر ﴿بِنِعْمَةٍ﴾ عظيمة كائنة ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ وهي العافية والسلامة والثبات على الإيمان، وطاعة الله ورسوله ﴿وَفَضْلٍ﴾ أي ربح في التجارة، فإنهم لما أتوا بدرأً وكان في أيام الموسم، اتجروا وربحوا ﴿لَمْ يَمَسَّهِنَّ سُوءٌ﴾ من كيد عدو، وجراحة، وقتال ﴿وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ بجرأتهم وخروجهم إلى وجه العدو طلباً لرضاء الله، ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا، وحفظهم عن كل ما يسؤهم، مع إصابة النفع، وفيه تحسير لمن تخلف عنهم.

﴿إِنَّمَا ذِكْرُكُمْ﴾ إشارة إلى المشبطين، والخطاب للمؤمنين ﴿الشَّيْطَانُ﴾ إبليس ﴿يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُمْ﴾ أي المنافقين، والقاعدين عن الخروج مع الرسول ﷺ، وقيل: المعنى «يخوفكم بأوليائه» وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ الضمير للناس ﴿وَخَافُونَ﴾ في مخالفة أمري، فجاهدوا مع رسولي، والخطاب للقاعدين ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فإن الإيمان يقتضي إثارة خوف الله، على خوف الناس، ويستدعي الأمن من شر الشيطان.

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٧) ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطِلُّ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُطِلُّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (١٧٨) ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧٩) ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ سَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ (١٨٠).

﴿وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ﴾ توجيه الخطاب إلى الرسول ﷺ لتشريفه بتخصيصه بالتسليية، والإيذان بأصالته في تدبير أمور الدين والاهتمام بشؤونه، والمراد بالموصول أما المنافقون قاله مجاهد، وإمّا قوم من المرتدين قاله علي الجبائي وإمّا العموم قاله الحسن ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ يقعون فيه سريعاً، حرصاً عليه، وشدة رغبتهم فيه، ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت بفي دون إلى ﴿إِنَّهُمْ كَنِ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً﴾ تعليل للنهي، وتكميل للتسليية أي لن يضرّوا أولياء الله ضرراً ما ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطّاً فِي الْآخِرَةِ﴾ لما هم فيه من الانهماك في الكفر، وتمادي طغيانهم، وموتهم على الكفر وصيغته الاستقبال ﴿يريد الله﴾ للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها، ويرجع إلى دوام منشأ هذا المراد وهو الكفر، وفي الآية دليل على أن الخير والشر بإرادة الله تعالى ﴿وَهُمْ﴾ مع هذا الحرمان ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا يقادر قدره.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ أخذوا الكفر بدلاً من الإيمان رغبة فيما أخذوه وإعراضاً عما تركوه، ولهذا وضع اشتروا موضع بدلوا ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٧٧﴾ لما جرت العادة باغتيال المشتري بما اشتراه، وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة، وبتألمه عند كونها خاسرة، وصف عذابهم بالشدة والألم، والآية تكرير للتأكيد، أو تعميم للكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين.

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ﴾ خطاب للرسول ﷺ أو لكل من يحسب، والإملاء والإمهال: إطالة العمر، وقيل تخليتهم وشأنهم، من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول - أي الحبل - ليرعى كيف شاء ﴿إِنَّمَا نُعَمِّلُ لَهُمْ يَزِيدَاداً إِسْمًا﴾ تعليل لما قبلها، واللام في (لهم) لام الإرادة، وعند المعتزلة لام العاقبة، والآية حجة لأهل السنة، في عدم وجوب الأصلح ﴿وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي لهم عذاب مؤلم موجه، مع الإهانة

والتحقير لتكبرهم عن طاعة الله، ولمّا تضمن الإماء التمتع بطيبات الدنيا وزينتها، وذلك مما يستدعي التعزز، وصف عذابهم بالإهانة، ليكون جزاؤهم وفاقاً لعملهم، والآية نزلت في مشركي مكة، وهو المروي عن مقاتل، وقيل في بني قريظة قاله عطاء.

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ كلام مستأنف مسوق لوعده المؤمنين، ووعيد المنافقين، والمراد بالمؤمنين المخلصون، والمراد بما هم عليه: اختلاط بعضهم ببعض، واستواؤهم في إجراء الأحكام الدنيوية عليهم ﴿ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ أي ما يتركهم الله تعالى على ذلك الاختلاط، بل يوحى إلى الرسول ﷺ بأحوالهم، ويبتليهم بالتكاليف التي لا يقدر عليها إلا الخُلص، كبذل الأموال، والأنفس في سبيل الله، حتى يعزل المنافق من المؤمن، وتعلق التمييز بالخيث إشعار برداة ذلك الجنس، فإن الملقى من الشينين هو الأدون واختلفوا بما يحصل التمييز، فقيل: بالمحن والمصائب، وقيل بإعلاء كلمة الله، وقيل بالوحي، ولهذا أُرِده بقوله ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ تمهيد لبيان المميز الموعود وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال، والإظهار في الموضعين لتربية المهابة، فالمعنى: ما كان الله ليترك المؤمنين، على الاختلاط بالمنافقين، بل يخرج المنافقين من بينهم، وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما في قلوبهم، ولكنه تعالى يجتبي لرسالته من يشاء، فيوحى إليه ويخبره ببعض المغيبات، واجتباء الله تعالى لرسله، تخصيصه إياهم بفيض إلهي، بلا سعي من العبد ﴿ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ سوق النظم الكريم، للإيمان بالرسول ﷺ، ولكنه ورد بالتعميم للإشعار بأن ذلك مستلزم للإيمان بالكل، لأنه مصدق لما بين يديه من الرسل ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ بكل ما جاء به ﷺ حق الإيمان ﴿ وَتَقَوْا ﴾ النفاق أو المخالفة في الأمر والنهي ﴿ فَلَكُمْ ﴾ بمقابلة ذلك الإيمان ﴿ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ في الدنيا والآخرة.

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ بيان لحال البخل، ووخامة عاقبته أي لا يظن أولئك البخلاء الذين يمنعون زكاة أموالهم، ولا يمدون يد العون للفقراء والمساكين ﴿يَمَاءَاتِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ إيراد ما بخلوا به، بعنوان إيتاء الله إياهم من فضله، للمبالغة في بيان سوء صنيعهم، فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله تعالى، والبخلاء يمنعون حقوق الله كالزكاة، والفطرة، والأضحية، والنفقات، أو بحكم المروءة نحو الصدقة والهدية، وأشد البخل الإمساك عن نفسه، بأن لا يأكل، أو لا يلبس، أو لا يتداوى، وهذا البخل يسمى شحاً^(١) ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ أي لا يحسبن البخلاء بخلهم هو خيراً لهم ﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ عَظِيمٌ﴾ لاستجلاب العقاب عليهم، ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ الكلام عند الأكثرين على ظاهره^(٢) أي سيكون هذا الذي بخلوا به طوقاً في أعناقهم يوم القيامة، وقال بعضهم: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق ﴿وَلِلَّهِ﴾ وحده ﴿مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي وله ما فيهما مما يتوارث به أهلها من مال وغيره، فما لهم يبخلون عليه، ولا ينفقون في سبيله تعالى، أو أنه تعالى يرث منهم ما يمسون بهلاكهم وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة ﴿وَاللَّهُ يَكْتُمُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الْمُنْعِ وَالْبَخْلِ، فيجازيكم على ذلك.

(١) هذا أشع أنواع البخل، أن يبخل من الإنفاق على نفسه، كما قال الشاعر في شخصي بدعى عيسى:

يُقْتَرُّ عَيْسَى عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ يَبَاقُو وَلَا خَالِدٍ
فَلَوْ يَسْتَطِيعُ لَتَقْتِيرَهُ تَنْفَسَ مِنْ مَنَحَرٍ وَاجِدٍ

(٢) أخرج البخاري في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع - أي ثعباناً كبيراً ضخماً - يطوقه فيأخذ بلهزمته - أي شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا الآية ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ الآية.

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُمِبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأُنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨٦﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا أَلَّا تَأْتِيَنَا لِرَسُولٍ حَقٍّ يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٨﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿١٨٩﴾﴾ لَتَسْلُوكُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِّن عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٩٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ قاله اليهود لما سمعوا قوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ قالوه على سبيل الطعن والاستهزاء^(١)، وظاهر الآية يدل على أن القائلين هذا

(١) روي في سبب نزول هذه الآية، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت مجتمع اليهود، فوجدهم قد اجتمعوا على عظيم فيهم اسمه «فِنْحَاص» كان من علمائهم وأجبارهم، فقال له أبو بكر: اتَّقِ اللَّهَ وَأَسْلِمِ، فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله، جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، فقال له فِنْحَاص: والله يا أبا بكر، ليس لنا من حاجة إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنياً عتاً ما استقرض منا! فغضب أبو بكر وضرب وجهه فِنْحَاص، فَشَجَّهُ شَجَّةً عَنيفَةً، وقال له: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينكم، لضربت عنقك يا عدو الله، فذهب فِنْحَاص إلى رسول الله ﷺ يشكو أبا بكر، وجاء أبو بكر فأخبر =

كانوا جماعة، ومعنى الآية: أنه تعالى سمع مقاتلتهم ولم يخف عليه أمرهم، وأنه عز وجل أعدَّ لهم ما يكفيهم من العذاب ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ في صحائف الحفظ أو سنحفظه أي لا نهمله ولا ننساه لأنه كفر بالله، واستهزاء بالقرآن وقرنه تعالى بقوله ﴿وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ إيداناً بأنهما أخوان في العظم، وتنبيهاً على أنَّ من اجترأ على قتل الأنبياء، لم يستبعد منه أمثال هذا القول، ونسبة هذا القتل إلى هؤلاء، باعتبار رضائهم بقتل أسلافهم ﴿يَغْتَرِ حَقٌّ﴾ في اعتقادهم أيضاً، ونتقم منهم بسبب هذا القول ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي يقول لهم خزنة جهنم، وإنما أضيف إلى الله تعالى، لأنه بأمره، والحريق بمعنى المُحْرِق، والدُّوقُ: إدراك الطعوم، وعلى الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات والأمور العقلية، فيقال: ذُقْتُ الشَّقاءَ، ومزارة العيش.

﴿ذَلِكَ﴾ شهادة إلى العذاب المذكور ﴿يَحَاقِدَمَتِ أَيْدِيكُمْ﴾ أي بسبب ما اقترتموه من قتل الأنبياء، والتفوه بمثل تلك العظيمة وغيرها من الكفر والمعاصي، عبَّر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ أي والله تعالى ليس بمعذب لعبيده، والتعبير عن ذلك ينفي الظلم، لكمال نزاهته تعالى عن ذلك، وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى، أو الصيغة هنا للنسبة، أي لا يُنسب إليه ظلم، فالمعنى ليس بذي ظلم، ولا يقع منه ظلم لأحد أصلاً.

﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ المراد من الموصول جماعة من اليهود، ككعب بن الأشرف، ومالك بن حُمَيٍّ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَمْدًا ابْتِغَاءً﴾ أي أمرنا في التوراة ﴿أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ﴾ أي بأن لا نصدِّق أحداً ممن ادعى الرسالة ﴿حَقٌّ يَأْتِينَا﴾

= الرسول بما قاله ذلك الفاجر، فأنكر فنحاص تلك المقالة، فنزلت الآية تصديقاً لأبي بكر ﴿لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء﴾ الآية. من تفسير ابن الجوزي ٥١٤/١.

يُشْرَبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴿١٠﴾ القربان أصله مصدر كالرجحان، وهو كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، والمراد به هنا تقديم شيء تأكله النار، من كبش، أو حَبٍّ، أو طعام، قيل كانت بنو إسرائيل يذبحون الشاة فيضعونها وسط بيتٍ والسقفُ مكشوف، فيدعو نبيهم في البيت وبنو إسرائيل في الخارج، فتنزل نار فتأكله، وقيل إن هذا الشرط كذبٌ على التوراة، من كذب اليهود ﴿قُلْ﴾ يارسول الله تبكيتاً لهم، وإظهاراً لكذبهم ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي المعجزات ﴿وَيَا لَذَى قُلْتُمْ﴾ أي بالقربان الذي تأكله النار ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؟ في قولكم إننا نؤمن بما جاء به، فإن زكريا ويحيى وغيرهما قد جاؤوكم بما قلتم، فما لكم لم تؤمنوا بهم، حتى اجترأتم على قتلهم؟ بيّن الله عز وجل أنهم يطلبون هذه المعجزة على سبيل العناد، لا على سبيل الاسترشاد، ولذلك لم يسعف مطلوبهم.

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾ شروع في تسلية النبي ﷺ، إثر ما أوحى إليه ما يحزنه من مقالات الكفرة ﴿فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ يعني فإن كذبك هؤلاء الكفار، فلا يهولئك أمرهم يارسول الله، فقد فعلت الأمم السالفة بأنبيائهم كذلك ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي المعجزات الواضحات ﴿وَالرُّبُوبِ﴾ جمع زبور كالرسول، يقال زبرت الكتاب: أي كتبتة ﴿وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ أي الكتاب الهادي، وهو القرآن العظيم، المنير لطريق الحق والهداية والسعادة.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ هذا يدل على أن الأرواح لا تموت بموت الأبدان، لأن ذائق الشيء، لا بد أن يكون باقياً حال حصول الذوق، ولفظ «كل» يقتضي الشمول، بدليل قوله تعالى ﴿فَصَبَقَ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وذلك يقتضي أن لا يموت الداخلون في هذا الاستثناء فالمعنى: لا يحزنك تكذيبهم، فمرجع الخلق إلى الفناء ﴿وَلِإِنَّمَا تُوقَنُوا بِأَرْحَامِكُمْ﴾ تعطون جزاء أعمالكم، خيراً كان أو شراً، تاماً وافياً ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي وقت قيامكم من القبور وفي لفظ التوفية، إشارة إلى

أن بعض أجورهم، تصل إليهم قبل ذلك اليوم، وفي الحديث الشريف «القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران»^(١) وقال ﷺ: «إذا مات الرجل عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»^(٢) وهذه الأحاديث الشريفة تثبت الحياة في القبر ﴿فَمَنْ ذُنِبَ عَنِ الْكَارِ﴾ بُعد عنها، والرحمة في الأصل: تكرير الزخ، وهو الجذب بعجلة ﴿وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ بالنجاة ونيل المراد، والفوز: الظفر بالبغية فاز، يفوز: نجا وظفر بمراده ﴿وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا﴾ أي لذاتها وزخارفها وشهواتها ﴿إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ المتاع: كل ما ينتفع به، كالطعام، واللباس، وأثاث البيت، مما يباع ويشتري، وقد شبهها سبحانه بالمتاع إشارة إلى رداءتها، والغرور: الخداع، غرته الدنيا أي خدعته بزينتها وهذا لمن آثرها على الآخرة، فأما من طلب بها الآخرة فهي متاع بلاغ إلى انتهاء الأجل.

﴿لَتَبْلُوَنَّكُمْ﴾ أي والله لتختبرن، جواب قسم محذوف، وفيه تسلية للرسول ﷺ ومن معه من المؤمنين، عما سيلقونه من جهة الكفار من المكاره، ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه، ويقابلوه بالصبر والثبات ﴿فِي أَمْوَالِكُمْ﴾ بتكليف الإنفاق، وما يصيبه من الآفات ﴿وَأَنْفُسِكُمْ﴾ بالقتل، والأسر، والجراح وما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخائف ﴿وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ يعني اليهود والنصارى، عبّر عنهم بذلك، للإشعار بمدار الشقاق، وهو الكيد والحسد ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً﴾ من هجاء الرسول ﷺ، والظعن في الدين، وإغراء الكفرة على المسلمين، وصد من أراد الإيمان وهجر المؤمنين، والافتراء على الله وعلى الرسول ونحو ذلك ﴿وَلَنْ

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ٢٤٦٢.

(٢) أخرجه البخاري في الجنائز ١٩٣/٣ ومسلم رقم ٢٨٦٦.

تَصَبَّرُوا ﴿ على تلك الشدائد والمصاعب عند ورودها ﴾ وَتَتَّقُوا ﴿ أي تتمسكوا بتقوى الله وطاعته، بحيث يتساوى عندكم وصول المحبوب، ولقاء المكروه ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ ﴿ أي الصبر والتقوى ﴾ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ أي ممَّا يجب العزم عليه من الأمور، التي ينبغي أن يعزمها كل أحد، لما فيها من كمال المزية والشرف.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِمَّا قَلِيلًا فِئْسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾ ۝ ﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ﴾ بيان لبعض إدايتهم، وهو كتمانهم ما فيه من الشواهد على نبوته ﷺ، أي اذكروا وقت أخذه تعالى ﴿مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وهم علماء اليهود والنصارى، ذكروا بعنوان «أوتوا الكتاب» مبالغة في تقييح حالهم، ورمزاً إلى أن أخذ الميثاق كان في كتابهم الذي أوتوه ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ﴾ الضمير للكتاب، وهو جواب القسم، ينبيء عنه أخذ الميثاق، كأنه قيل لهم: بالله لتبيِّنُنَّهُ ﴿لِلنَّاسِ﴾ وتظهرون ما فيه من الأحكام والأخبار، والتي من جملتها أمر نبوته ﷺ ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ نهى عن الكتمان بعد الأمر بالبيان، إما للمبالغة في إيجاب المأمور به، وإما لبيان المأمور به أو بالكتمان المنهي عنه، بالقاء التأويلات الزائفة، والشبهات الباطلة ﴿فَنَبَذُوهُ﴾ أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق الموثق ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ ولم يراعوه ولم يلتفتوا إليه أصلاً، وفيه من الدلالة على أنه يجب على العلماء، أن يبينوا الحق للناس، وأن لا يكتُموا منه شيئاً لغرض فاسد، من تسهيل على الظلمة، أو تطيب نفوسهم، أو لجر منفعة، أو دفع أذية

﴿وَأَشْتَرُوا بِهِ﴾ بالكتاب الذي أمروا ببيانه، ونُهِوا عن كتمانهِ أي تركوا ما أمروا به وأخذوا بدله ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ شيئاً تافهاً حقيراً من حُطام الدنيا وأعراضها ﴿فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ أي ما يختارون لأنفسهم.

﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ الخطاب له ﷺ أو لكل من يصلح له ﴿الَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَنْتُوا﴾ بما فعلوا، روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله ﷺ، كانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزو، تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم، فإذا قدم رسول الله اعتذروا إليه، وحلفوا له، وأحبوا أن يحمداً بما لم يفعلوا، فتزلت هذه الآية^(١)، والفرح: لذّة تحصل في القلب بنيل المراد يستعمل في معان أحدها البطر كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ الثاني الرضاء وعليه قوله سبحانه: ﴿كُلَّ حَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ والثالث السرور وعليه قوله تعالى: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ أي يحبون أن يحمدهم الناس، لأنهم كانوا يفرحون بما فعلوا، من إظهار الإيمان، وقلوبهم قاسية بالكفر والعداوة ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ﴾ تأكيد له، والفاء زائدة قال الزجاج: إذا طالت القصة، تعيد حسب ما أشبهها توكيداً، فتقول: لا تظنّ زيداً إذا جاءك وكلّمك بكذا وكذا، فلا تظننه صادقاً، فيفيد لا تظنن توكيداً وتوضيحاً ﴿بِمَقَارِقٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي ملتبسين بنجاة منه، لأن لباس الزور لا يبقى، ويكشف حال صاحبه، ويفتضح، والمفازة مصدر ميمي بمعنى الفوز والنجاة، والآية للتنبيه على بطلان آرائهم، حيث كانوا يزعمون أنهم ينجون

(١) أخرج البخاري ومسلم أن مروان بن الحكم - وهو أمير المدينة - قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن يحمداً بما لم يفعل معذباً لعذبته أجمعون!! فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبي ﷺ اليهود، فسألهم عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه، وفرحوا بما أنتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الآية، وانظر فتح الباري ٨/٢٣٣.

بما صنعوا من عذاب الآخرة، كما نجوا به من المؤاخذه الدنيوية، ولذلك كان فرحهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بكفرهم لا غاية له في المدة والشدة.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ له خاصة دون غيره، لا استقلالاً ولا اشتراكاً ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي هو تعالى قادر على عقوبتهم كيفما يشاء.

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١١٦﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١١٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١١٨﴾ رَبَّنَا وَءَايِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١١٩﴾ .

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي في إنشائهما في ذاتهما وصفاتهما، التي تحار فيه العقول ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ في تعاقبهما وتفاوتتهما ﴿لَآيَاتٍ﴾ التنكير للتفخيم، أي آيات كثيرة عظيمة، دالة على وحدته، وكمال علمه، وعلى عجائب شؤونه تعالى، وفيه رمز إلى أن الآيات الظاهرة - وإن كانت كثيرة في نفسها - إلا أنها قليلة في جنب ما خفي عنها في خزائن الغيب ﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي لذوي العقول السليمة، المتفكرين في بدائع صنائع الخالق جل وعلا، الممثلين لقوله سبحانه: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ فإن كل ما ظهر في مظاهر الإبداع، دليل قوي على الصانع المجيد ﴿الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾.

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى، في عامة أوقاتهم، لاطمئنان قلوبهم بذكر الله، حين أيقنوا بأن كل ما سواه، فائض

منه وعائد إليه^(١) ﴿فِيَكْمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ فالمراد به ذكره تعالى مطلقاً، في جميع الأحوال، وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالاته، بل في غالب أحوالهم، لا يغفلون عنه تعالى ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ استدلالاً واعتباراً وهو أفضل العبادات، لما رُوي عن ابن عباس «تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وأصل الفكر إعمال الخاطر في الشيء، والتفكر إنما يكون بالقلب والروح وهو لا يمكن إلا فيما له صورة في القلب، ولهذا فإنه سبحانه خصّ التفكير في الخلق، ونهى عن التفكير في الخالق، لعدم الوصول إلى كنه ذاته، وصفاته، وقد رُوي عن عبد الله بن سلام قال: «خرج النبي ﷺ على أصحابه وهم يتفكرون، فقال: تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله^(٢)»، قدّم الذكر على التفكير، للتنبيه على أن العقل لا يفي بالهداية، ما لم يتنور بنور ذكر الله، أي يتفكرون في إبداعهما، بما فيهما من عجائب المصنوعات، ولطائف الحكم، ويستدلون بذلك على الصانع ووحدته وقدرته وعلمه، لأن عظم آثاره تدل على عظم مبدعها، كما قيل:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ أي يقولون ذلك، وهذا إشارة إلى السماوات والأرض، متضمنة لضرب من التعظيم، أي ما خلقت هذا المخلوق البديع عبثاً عن الحكمة، خالياً عن المصلحة، بل منتظماً لحكم جليلة، ومصالح عظيمة، من جملتها أن يكون مداراً لمعاش المخلوقات،

(١) الذكر على أقسام: ذكرٌ باللسان، وذكرٌ بالأركان، وذكرٌ بالجَنَان يعني القلب، فالذكر باللسان إنما يكون بالتسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، وحمد الله، والثناء عليه بشئ صيغ الذكر، والذكرٌ بالأركان أن تصير الجوارح والأعضاء مشغلةً بالعبادات، منتبهةً عن المنهيات، والذكر بالقلب أن يتفكر المؤمن في دلائل القدرة والوحدانية، ويتفكر في مخلوقات الله، ليستدل بها على عظمة الخالق جلّ وعلا كما قال سبحانه: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ الآية.

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية، وانظر الفتح الكبير ٣٥/٢.

ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي تنزيهاً لك، عما لا يليق بك من الأمور، التي من جملتها خلق ما لا حكمة فيه، ﴿فَقَتْنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ أي احمنا من نار جهنم، كأنهم قالوا: فكّرنا في خلقك، وعرفنا سرّك، وأطعنا أمرك، ونزّهناك عما لا ينبغي، فقنا عذاب النار، الذي هو جزاء الذين لا يعرفون ذلك.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ﴾ مبالغة في استدعاء الوقاية، وبيان لسببه، وتصدير الجملة بالنداء للمبالغة في التضرع، وتأكيداً لإظهار كمال اليقين بمضمونها، يقال: أخزاه الله، أي أبعدّه، وأهانّه، وقيل: فضحه ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ المراد بالظالمين الكفار، وضع المظهر موضع المضمّر، للدلالة على أن ظلمهم، تسبّب لإدخالهم النار، فالمعنى: ما للظالمين نصيرٌ من الأنصار.

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ حكاية دعائهم المبني على الدليل السمعي، بعد حكاية دعائهم المبني على التفكير في الأدلة العقلية، وفي تنكير المنادي تعظيم لشأنه، والمراد به الرسول ﷺ، وقيل: القرآن، والأول أظهر وأشهر، وإيثاره على الداعي، للدلالة على كمال اعتناؤه بشأن الدعوة، وتبليغها إلى الداني والقاصي، لأن النداء برفع الصوت، ومعناه نداء منادٍ، كما يقول: سمعتُ زيداً، أي سمعتُ قوله ﴿يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ أي لأجل الإيمان، وهذا أصل بديع، يُصار إليه للمبالغة، في تحقيق السماع، وللإيدان بوقوعه بلا واسطة ﴿أَنۢ أَمِنُوا﴾ بأن آمنوا ﴿بِرَبِّكُمْ﴾ بمالككم ومبلغكم إلى الكمال ﴿فَقَامَتَا﴾ أي فامثلنا أمره، وأجبنا نداءه ﴿رَبَّنَا﴾ تكرير للتضرع، وإظهار لكمال الخضوع^(١) ﴿فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ أي كبائرنا ﴿وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ أي صغائرنا، وإنما ذكرهما للتأكيد، أي

(١) في هذه الآيات، تعليمٌ من الله لعباده، كيف يدعونه ويبتهلون إليه، وتكرير «ربنا» من باب التضرع، وإظهار كمال الخضوع، وهو مما يوجب حسن الإجابة.

غَطُّ ذُنُوبِنَا فَلَا تَظْهَرِهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ أي اقْبَضْ أَرْوَاحَنَا فِي جَمَلَةِ الْأَبْرَارِ وَبِصَحْبَتِهِمْ وَزِمْرَتِهِمْ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَحْبُثُونَ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْأَبْرَارُ جَمْعُ الْبَارِ، وَهُوَ الصَّالِحُ الْكَثِيرُ الْبَرُّ الصَّادِقُ فِي قَوْلِهِ وَفَعْلُهُ.

﴿ رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ ﴾ أي عَلَى السَّنَةِ رُسُلِكَ، جَمَعَ الرُّسُلَ مَعَ أَنَّ الْمُنَادِيَ الرَّسُولَ ﷺ وَحْدَهُ، لَمَّا أَنَّ دَعْوَتَهُ ﷺ مَنْطُوبَةٌ عَلَى دَعْوَةِ الْكُلِّ، وَإِنَّمَا طَلَبُوا إِنْجَازَ مَا وَعَدَ اللَّهُ، وَاللَّهُ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ، لِأَنَّ مَرَادَهُمْ أَن يَقُولُوا اجْعَلْنَا مِمَّنْ لَهُ الْوَعْدُ، وَقِيلَ: هُوَ مِنْ بَابِ اللُّجُوءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَيَقْصِدُونَ بِذَلِكَ التَّذَلُّلَ لِرَبِّهِمْ ﴿ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ بِأَن تَعْصِمَنَا عَمَّا يَوْقَعُنَا فِي الْخِزْيِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، قَصِدُوا بِذَلِكَ وَعْدَهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ وَالْخِزْيُ: الذُّلُّ وَالْهَوَانُ، وَالْإِخْزَاءُ هُوَ الْإِذْلَالُ بِمَا فِيهِ فَضِيحَةٌ أَوْ عَارٌ ﴿ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ بِإِثَابَةِ الْمُؤْمِنِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَالْمِيعَادُ: الْوَعْدُ، وَهَذِهِ الدَّعَوَاتُ لَيْسَتْ لَخَوْفِهِمْ مِنْ إِخْلَافِ الْمِيعَادِ، بَلْ مِنْ أَنَّ لَا يَكُونُوا مِنْ جَمَلَةِ الْمُوَعُودِينَ، بِتَغْيِيرِ الْحَالِ، وَسُوءِ الْخَاتَمَةِ.

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي
وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذُخْلَنَّهُمْ جَنَّتٍ بَحْرِيٍّ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَابِإٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾.

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ دَعَاءُهُمْ، وَصِيغَةُ الْمَاضِي لِلْإِثْبَانِ بِتَحَقُّقِ الْإِجَابَةِ ﴿ أَنِّي ﴾ أَيِّ بَأْنِي، الْبَاءُ لِلْسَّبِيحَةِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ لِسَبَبِ أَنِّي ﴿ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ ﴾ أَيِّ سُنَّتِي مُسْتَمِرَّةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَرَادُ الْإِشْعَارُ بِأَنَّ مَدَارَ الِاسْتِجَابَةِ، أَعْمَالُهُمُ الَّتِي قَدَّمُوهَا، لَا مَجْرَدُ الدَّعَاءِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَضْلَ فِي بَابِ الدِّينِ، بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ لَا بِصِفَاتِ الْعَامِلِينَ ﴿ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ﴾ بَيَانٌ لِلْعَامِلِ، وَتَأْكِيدٌ لِعُمُومِهِ ﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ أَيِ

الذكور والإناث كائن ﴿مِنْ بَعْضٍ﴾ لأنهما من أصل واحد، ولاتفاقهما في الدين والعمل، روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى الآية^(١) ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ تفصيل لأعمال العمال، وما أعد لهم من الثواب على سبيل المدح، والتعظيم، والمعنى: فالذين هاجروا من الأوطان من أجل الدين ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ التي ولدوا فيها ونشأوا ﴿وَأُودُوا فِي سَبِيلِ﴾ بسبب إيمانهم بالله، ومن أجله، وهو متناول لكل أذية نالتهم، بالشتم والضرب والتحقير، ونهب الأموال، فالهجرة كائنة في آخر الزمان، كما كانت في أول الإسلام ﴿وَقَتَلُوا﴾ الكفار في سبيل الله ﴿وَقُتِلُوا﴾ استشهدوا في الجهاد ﴿لَا كُفِرْنَ﴾ جواب قسم محذوف أي والله لا كفر عنهم سقائهم ﴿لَا مَحْوُلَهَا وَأَسْتَرَهَا بِالْمَغْفِرَةِ، وهذا تصريح بوعد ما سأله الداعون ﴿وَلَا دَخَلْنَهُمْ جَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ هذا ما عبّر عنه الداعون بقولهم: ﴿وَأَتْنَا مَا وَعَدْتَنَا﴾ وتفسير له ﴿تَوَابًا﴾ مصدر مؤكد أي أثيبهم بذلك إثابة ﴿مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ تفضلاً منه تعالى ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ الجزاء يختص به جلّ وعلا، ولا يقدر عليه غيره.

﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١١٦﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُبْسَ الْمِهَادُ ﴿١١٧﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلْنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١١٨﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١١٩﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢٠﴾﴾.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم ٣٠٣٢.

﴿لَا يَغْرَنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْاَلَمِ﴾ بالتجارة والكسب، بيان لقبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنيا، والخطاب لكل أحد ممن يصلح للخطاب، أو للرسول ﷺ والمراد به غيره، والمعنى: لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من السعة، والحظ، ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في مكاسبهم، ومتاجرهم، ومزارعهم.

روي أن بعض المسلمين كانوا يرون المشركين في رخاء، فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير، ونحن في الجهد، والجوع، والبلاء، فنزلت الآية.

﴿مَتَّعٌ قَلِيلٌ﴾ أي ذلك التقلب، متاعٌ يتمتعون به يسيراً في الدنيا ويفنى، أو قليل في جنب ما أعد الله للمؤمنين ﴿ثُمَّ مَأْوَاهُمْ﴾ أي مصيرهم الذي يأوون إليه ﴿جَهَنَّمَ وَيَتَسَاءَلُونَ﴾ أي ما مهّدوا لأنفسهم، عن عمر بن الخطاب قال: «جئتُ رسول الله ﷺ فإذا هو على حصير، ما بينه وبينه شيء، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيتُ، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قلت يا رسول الله: إن كسرى وقيصر على فُرُش الديباج والاستبرق، وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك أقوامٌ عَجَّلْتُ لَهُمْ طِبَاءَهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا»^(١).. الحديث.

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ﴾ بيان لحسن حال المؤمنين ﴿اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ وإيراد التقوى للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى والمراد به الاتقاء من الشرك والمعاصي ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ النَّزْلُ: ما يُعَدُّ لِلنَّازِلِ وَالضَّيْفُ، من طعام، أو شراب ونحوها ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي الثواب ﴿خَيْرٌ﴾ لكثرتِه ودوامه كائن ﴿لِلْآبَرَارِ﴾ مما يتقلب فيه الفجار من متاع الدنيا، لقلته وسرعة زواله، والتعبير عنهم بالأبرار

(١) هذا طرف من حديث رواه الشيخان، وانظر كامل الحديث في فتح الباري ٦٥٨/٨.

للإشعار بأن الصفات المذكورة من أعمال البر، كما أنها من التقوى، التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون.

﴿وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ نزلت في مؤمني أهل الكتاب ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ من القرآن ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ من الكتابين، وقُدِّم الإيمان بالقرآن، لأنه آخر الكتب الإلهية، ولا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بجميع كتب الله ﴿خَلَّشِعِينَ لِلَّهِ﴾ حال من فاعل يؤمن والجمع باعتبار معنى من ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي لا يغيرون كتبهم، ولا يكتمون صفته ﷺ لأجل الرياسة، والمتاع القليل ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إليهم بما عُدَّ من صفاتهم الحميدة ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ أي المختص بهم الموعد بقوله تعالى ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ والمراد به التشريف ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ لنفوذ علمه لجميع الأشياء.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ختمت السورة بما يوجب المحافظة عليها فقل ﴿أَصْبِرُوا﴾ على مشاق الطاعة، وتكاليف الدين، وما يصيبكم من الشدائد في الدنيا ﴿وَصَابِرُوا﴾ أي غالبوا أعداء الله، بالصبر في مواطن الحرب، أو على مخالفة الهوى والمعاصي، وتخصيصه بعد الأمر بالصبر لكونها أشد منه وأشق ﴿وَرَابِطُوا﴾ أي أقيموا الثغور رابطين، مترصدين ومستعدين للغزو، وفي الحديث الشريف: «رباطُ يوم في سبيل الله، خير من الدنيا وما عليها»^(١) الرباط مصدر رباط إذا أقام في ثغر من ثغور الإسلام حارساً له من العدو، وعن سلمان «رباط يوم، وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل» يعني يكتب له أجر رباطه إلى يوم القيامة، وفيه فضيلة مختصة للمرابطين لما

(١) الحديث أخرجه البخاري ١١/٦ في الجهاد، ومسلم رقم ١٨٨٠ وتتمته «وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله - أي رجوعه من الغزو - أو الغدوة، خير من الدنيا وما عليها» وانظر جامع الأصول ٤٧١/٩.

جاء في صحيح مسلم «كل ميت يُختم عليه عمله إلا المرباط^(١)» ﴿وَأَنْقُوا
اللَّهَ﴾ في مخالفة أمره على الإطلاق ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ كي تنتظموا في
زمرة المفلحين، الفائزين بكل مطلوب، الناجين من كل الكروب.

«تمّ تفسير سورة آل عمران والحمد لله رب العالمين»

(١) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي رقم ١٦٢١ وأما رواية مسلم ١٥٢٠/٣ فهي بلفظ «رباط»
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملُه،
وأُجرى عليه رزقُه، وأُمنَ الفتنُ.

سُورَةُ النَّسَاءِ

مدنية وآياتها مائة وسبعون وست آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَّوْهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ خطاب يعمُّ بني آدم، لأن الناس اسم جمع، دخله الألف واللام فيفيد الاستغراق ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ المعروف عند أهل اللسان تغليب المذكر على المؤنث، ولو لم تدخل الإناث في ذلك، لما شاركن في الأحكام، لثبوت أكثرها بمثل هذه الصيغة، أي خافوا ربكم وعقابه في مخالفة أوامره ونواهيه، والتعرض لعنوان الربوبية لتأكيد الأمر، وتأكيد إيجاب الامتثال، وكذا وصف الرب بقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ لأن خلقه تعالى إياهم على هذا النمط البديع، لإنبائه عن قدرة شاملة لجميع المقدورات وعن نعمة كاملة لا يقادر قدرها وذلك من دواعي الانتقاء، ومن موجبات الانقياد لجميع أوامره ﴿مِنْ نَفْسٍ وَجَدَّوْهُ﴾ من أصل واحد، وهو آدم عليه السلام، وكان قبل آدم الملائكة والجن، وأما البشر فكلهم من آدم، وهو أول مخلوق منهم ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ مسوق لتقرير وحدة المبدأ،

وتفصيل ما أجمل أولاً، والمراد من الزوج «حواء» فقد خلقت من ضلع من أضلاع آدم، كما ورد في الحديث: «إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه»^(١) ولعل الفائدة في خلقها من ضلع، إظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حي، لا على سبيل التوالد، كما أنه قادر أن يخلق حياً من جماد، وقيل: المعنى وخلق من جنسها، وهو كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ وهو اختيار أبي مسلم، والقول الأول أقوى، لكي يصح قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ولو كان الأمر كما ذهب إليه أبو مسلم، لكان الناس مخلوقين من نفسين، وهو خلاف النص، وخلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة ﴿وَيَتَّ﴾ فرق ونشر ﴿مِنْهُمَا﴾ آدم وحواء بطريق التوالد ﴿رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ كثيرة، والمراد من الرجال والنساء الذكور والإناث، لا البالغين والبالغات ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ تكرير للأمر، وتذكير لبعض آخر من موجبات الامتثال، فإن السؤال باسم الجلالة، يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه، وأصل تساءلون: تتساءلون، فحذفت إحدى التائين تخفيفاً ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ أي واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها، وقد قرن سبحانه الأرحام باسمه، على أن صلتها بمكان منه تعالى وفي الحديث: «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله»^(٢) وهذا يحتمل أن يكون إخباراً، وأن يكون دعاءً وعن أنس «من سره أن يبسط له في رزقه» أي يكثر رزقه «ويؤخر له في أثره» أجله «فليصل رحمه»^(٣) وفي الآية والأحاديث، دليل على تعظيم حق الرحم، والنهي عن قطعها، وللصلة درجات وأدناها ترك المهاجرة، ووصلها بالكلام، ولو كان بالسلام

(١) طرف من حديث أخرجه مسلم رقم ١٤٦٨ والبخاري ٢١٨/٩.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب ٣٥٠/١٠ ومسلم في البر ٢٥٥٥.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب ٣٤٨/١٠ ومسلم في البر رقم ٢٥٥٧ وأبو داود في الزكاة

رقم ١٦٩٣.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ حافظاً مطلعاً على ما يصدر عنكم، من الأفعال والأقوال، وهو وعد ووعيد.

﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرِثَةٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرِيئًا ۖ﴾

﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ الخطاب للأولياء والأوصياء، والمراد بإيتائها تركها سالمة غير متعرض لها بسوء، لا الإعطاء بالفعل، فإنه مشروط بالبلوغ والرشد، وقيل: الإعطاء بالفعل أول بلوغهم قبل أن يزول هذا الاسم ورجح غير واحد الوجه الأول، لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾ الآية، فإنه كالدليل على أن الآية في الحض على حفظها لهم، ليؤثروا عند بلوغهم ورشدهم ﴿وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ﴾ أي ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم، بالحلال من أموالكم، أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم، بالأمر الطيب الذي هو حفظها، عبر بذلك تنفيراً عما أخذوه، وتصويراً لمعاملتهم بصورة ما لا يصدر عن العاقل، فحقُّ الأولياء أن يكونوا في المعاملات عاملين لليتيم لا لأنفسهم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ أي لا تأكلوها مضافة إلى أموالكم، وظاهر هذا النهي عدم جواز أكل شيء من أموال اليتامى، وقد خصَّ من هذا مقدار أجر المثل، عند كون الولي فقيراً بقوله تعالى: ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ والمراد بالأكل مطلق الانتفاع، وعبر عنه بذلك، لأنه أغلب أحواله، ومعظم المقصود منه ﴿إِنَّهُ﴾ أي أكل أموالهم ﴿كَانَ حُوبًا﴾ أي ذنباً، ثم وصفه بقوله: ﴿كَبِيرًا﴾ للمبالغة وتهويل أمر المنهي عنه، كأنه قيل إنه من كبار الذنوب العظيمة.

﴿وَلَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَنِ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ شروع في النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونه، أي إن خفتُم أن لا تعدلوا في يتامى النساء، إذا تزوجتم بهن، فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن، وذلك أنهم كانوا يتزوجون بهن طمعاً في مالهن، ويسيثون المعاشرة ويتربصون بهن أن يمتن فيرثوهن، أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة عن هذه الآية، فقالت: «يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يشركها في مالها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها، من غير أن يُقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهنَّ، إلا أن يُقسطوا لهن في صداقهن...»^(١) والإقساط العدل والإنصاف، والمراد بالخوف العلم، عبّر عنه بذلك، إيداناً بكون المعلوم مخوفاً ومحذوراً، وفي الآية دليل لجواز نكاح اليتيمة، وهي الصغيرة، إلا عند خوف الجور، والمراد بما طاب لكم: ما مالت له نفوسكم، وقيل: ما حلّ لكم، والتعبير عن الأجنبية بهذا العنوان، فيه من المبالغة في الاستمالة إليهن، والترغيب فيهن، ما لا يخفى ﴿مَتْنٌ وَفُلْكَتَ وَرَبَّعٌ﴾ معناه الإذن لكل ناكح، أن ينكح أي عدد من الأعداد المذكورة. روي أن «غيلان بن سلمة الثقفي»، أسلم وتحتة عشر نسوة، فقال ﷺ له: «أمسك أربعاً، وفارق باقيهن»^(٢) وروي عن قيس بن الحارث الأسدي قال: «أسلمتُ وعندني ثمان نسوة، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: اخترن منهن أربعاً»^(٣) وأجمع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ بين هذه الأعداد أيضاً^(٤) كما

(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٢٣٩/٨ فتح الباري.

(٢) أخرجه الترمذي في النكاح رقم ١١٢٨ وابن ماجه رقم ١٩٥٣ في النكاح أيضاً.

(٣) أخرجه أبو داود في الطلاق رقم ٢٢٤١ وهو حديث حسن، وانظر جامع الأصول ٥٠٦/١١.

(٤) الحكمة في جواز التعدد، أن الرجل بمقتضى قوته، وبدافع شهوته الطبيعية، قد لا يكتفي بامرأة واحدة، وبخاصة في حالة الحيض والنفاس، فقد لا يستطيع أن يكبح =

خفتم في حق اليتامى ﴿فَوَيْحَةً﴾ فاختاروا واحدة وذرّوا الجمع ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من السراري مهما كان العدد، لأن الاستمتاع بهن بطريق التسري، لا بطريق النكاح ﴿ذَلِكَ﴾ أي اختيار الواحدة، أو التسري ﴿أَذْنَهُ أَلَّا نَقُولُوا﴾ العول: الميل، من قولهن: عال الميزان إذا مال، وعال الحاكم إذا جار، والمراد هنا الميل المحظور، المقابل للعدل، أي ما ذكر من اختيار الواحدة، أو التسري، أقرب من أن تميلوا ميلاً محظوراً.

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ﴾ أي أعطوا النساء التي أمرتم بنكاحهن ﴿صَدَقْتِهِنَّ﴾ جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال، وهي كالصداق بمعنى المهر ﴿نَحْلَةً﴾ قال ابن عباس وقتادة: فريضة من الله تعالى، لأنها مما فرض الله في الديانة، والتعبير عن الإتيان بالنحلة، مع كونها واجبة، لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا، وطيب خاطر، كأنه قيل: أعطوهنّ مهورهنّ عن طيب أنفسكم وقال الكلبي: عطية من الله تعالى، والنحلة: العطية، والخطاب للأزواج، وقيل: للأولياء، لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم، وهذه عادة كثير من العرب اليوم، وهو حرام كأكل الأزواج شيئاً من مهور النساء، بغير رضاهن ﴿فَإِنْ طَبَنَ﴾ يعني النساء المتزوجات ﴿لَكُمْ﴾ يعني للأزواج ﴿عَنْ شَيْءٍ وَمِنْهُ﴾ يعني من المهر ﴿نَفْسًا﴾ أي فإن وهبن لكم شيئاً من الصّداق، عن طيب نفس، من غير أن تضطروهن إلى البذل بسوء معاملتكم، ﴿فَكُلُوهُ﴾ أي فخذوا ذلك الشيء، وتصرفوا فيه، تملكاً ﴿هَيِّئًا

= جماع شهوته، وأن يظل مدة عشرة أيام، أو أربعين يوماً مجتنباً لممارسة الجنس، فلتلا ينحرف بارتكاب فاحشة الزنى، أباح له الإسلام التزوج بامرأة أخرى، ثم إن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في أكثر الحالات والبلاد، وذلك داعية إلى انحراف المرأة إذا ما حرمت نعمة الأمومة، وفي ذلك بلايا وكوارث تحل بالمجتمع؛ فلهذه الأسباب وغيرها كان إباحة التعدد علاجاً واقعياً لبعض الحالات الاضطرابية، أما في الغرب فالرجل كل يوم يجد من يقع في أحضانها بطريق الرذيلة ليقضي شهوته البهيمية.

مَرِيئًا ﴿ صفتان من هُنُوِّ الطعامِ وَمَرُوٍّ، إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه، وقيل: الهنيء: الذي يلذه الأكل، والمريء ما يُحمد عاقبته.

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ ﴾ وَأَبْلُوا الِيتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِفٍّ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ الخطاب للأولياء، نهوا عن أن يؤتوا المبذرين، من اليتامى الذين لا رُشد لهم أموالهم، مخافة أن يضيعوها، وإنما أضيفت إليهم وهي لليتامى، تنزيلاً لها منزلة أموالهم الخاصة، فكان أموالهم عين أموالهم، مبالغة في حملهم على المحافظة عليها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي لا يقتل بعضكم بعضاً ﴿ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ﴾ أي بها قوام حياتكم، وصف اليتامى بأنهم سفهاء، باعتبار خفة أحلامهم، واضطراب آرائهم، لما فيهم من الصغر، وعدم التدريب، وأصل السفه: الخِفَةُ، يُقال: تسفت الريح الشجر أي أمالته، وقوله قياماً أي يقومون وتتعشون بها، يعني قواماً لأبدانكم، ومعاشاً لأهلكم وأولادكم وفي الآية إشارة إلى مدح المال، فنعيم المال الصالح للرجل الصالح، وكان السلف يقولون: المالُ سلاح المؤمن، ولأن أترك ما لا يحاسبني الله تعالى عليه، خير من أن أحتاج إلى الناس، وفي الحقيقة لا يمكن القيام بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة، إلا بواسطة المال، وبه يتمكن من جلب المنافع ودفع المضار، وسمى الله تعالى في القرآن الخير للمال، فقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَحَبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ وأمر بحفظ الأموال فقال:

﴿وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾^(١). ثم قال: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ أي اجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم، بأن تتجروا وترتبحوا، وتحصلوا من نفعها ما تحتاجون إليه، حتى تكون نفقاتهم وكسوتهم من الأرباح، لا من صلب المال، ولذلك قال: «فيها» ولم يقل: «منها» ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْغُوبًا﴾ أي كلاماً تطيب به نفوسهم، كأن يقول الولي لليتيم مالك عندي، وأنا أمين عليه، فإذا بلغت ورشدت، أعطيتك مالك، وقال ابن عباس هو مثل أن يقول إذا ربحت فعلت بك ما أنت أهله.

﴿وَابْتَالُوا أَلَيْتُمْ﴾ شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم، أي واختبروا مَنْ عندكم من اليتامى، بتتبع أحوالهم، في الاهتداء إلى ضبط الأموال، وحسن التصرف فيها، وجربوهم بما يليق بحالهم ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ أي حتى إذا بلغوا سنَّ البلوغ، لأنه يصلح عنده النكاح، والبلوغ يكون بخمسة أشياء، ثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث، وهي: الاحتلام، والسنُّ، ونباتُ شعر العانة، واثنان يختصان بالأنثى، وهما: الحيضُ، والحمل، ولم يختلف العلماء فيها إلّا في السن، فقال الشافعي: خمسة عشر سنة، وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى عند الحنفية، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعند مالك سبعة عشر سنة ﴿فَإِنْ أَفْسَحْتُمْ﴾ أي شاهدتم، وتبينتم، وعرفتم، وقال مجاهد: أحسستم ﴿مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ أي اهتداءً إلى وجوه التصرف، من غير عجز وتبذير وصلاًحاً في المعاملات ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ من غير تأخير عن حد البلوغ، وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع أموالهم إليهم ولو بلغوا ما لم يؤنس منهم الرشد ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ أي لا تأكلوا أموالهم مسرفين مبادرين كبرهم، بأن تسرعوا في إنفاقها وتقولوا: ننفق كما نشتهي، قبل أن يكبر اليتامى، فينتزعوها من أيدينا، والإسرافُ: التباعد

(١) سورة الإسراء، آية: ٢٦.

عن الاعتدال في أمور المال^(١)، أو في أمور الدنيا، والمبادرة: المسارعة وتصح المفاعلة فيها بأن يبادر الولي أكل مال اليتيم، واليتيم يبادر نزعته منه، وأصلها من البدار وهو الامتلاء ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي ومن كان من الأولياء والأوصياء غنياً فليكتف نفسه عن أكلها، وليقنع بما آتاه الله تعالى من الغنى، إشفاقاً على اليتيم وإبقاءً على ماله ﴿وَمَنْ كَانَ﴾ من الأولياء والأوصياء ﴿فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بقدر حاجته الضرورية، وأجرة سعيه وخدمته، وفيه ما يدل على أن للوصي حقاً لقيامه عليها، واختلف العلماء في حكم هذه الآية: فروي عن عمر، وابن عباس، أنه يأخذ على وجه القرض، فإن أيسر قضاء، وقال قوم: لا ضمان عليه، بل يكون ما يأكله كالأجرة له على عمله، لما روي عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: ليس لي مال، ولي يتيم، فقال ﷺ: كل من مال يتيمك، غير مسرف ولا متأنل مالا، ومن غير أن تقي مالك بماله^(٢). روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى، بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيئت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ بعدما راعيتم الشرائط المذكورة ﴿فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ بأنهم قبضوها، فإنه أنفى للتهمة، وأبعد من الخصومة ﴿وَكُنْ بِاللهِ حَسِيبًا﴾ محاسباً، فلا تخالفوا ما أمرتم به، ولا تتجاوزوا ما حُدَّ لكم، والحسيب بمعنى المحاسب، أو الكافي، قال ابن جبير: لا شاهد أفضل من الله عز وجل.

(١) سرف المال إنفاقه في غير منفعة وإن كان قليلاً، قال مجاهد: «لو أنفقت درهماً في معصية الله كنت مسرفاً، ولو كان لرجل مثل جبل أبي قبيس ذهباً أنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً» وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب أنه قال: إياكم والبطنة من الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد، وأبعد من السرف، وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. وقال طبيب العرب ابن كلداء: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وأعط كل بدن ما اعتاد.

(٢) أخرجه أبو داود في الوصايا رقم ٢٨٧٢ والنسائي ٢٥٦/٦.

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ ٧ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ .

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ شروع في بيان أحكام الموارث، والمراد بالأقربين: المتوارثون منهم ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ إيراد حكمهن على الاستقلال، للاعتناء بأمرهن، والإيدان بأصالتهن في استحقاق الإرث، ولإبطال حكم الجاهلية، فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: إنما يرث من يحارب، ويذب عن الحوزة والمراد من الرجال، الذكور كباراً أو صغاراً، ومن النساء البنات مطلقاً ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ بدل مما ترك، وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة، كآلات الحرب للرجال، فالآية تفيد أن لكل فريق حقاً في التركة ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ أي مقطوعاً بأمر الله عز وجل وحكمه.

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ أي قسمة التركة، ﴿أُولُو الْقُرْبَىٰ﴾ ممن لا يرث، لكونه محجوباً، أو من ذوي الأرحام والقرينة على ذلك ذكر الورثة قبل ذلك ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ﴾ من الأجانب ﴿فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي أعطوهم شيئاً من المال المقسوم، وهو أمر ندب كُلف به البالغون من الورثة، تطيباً لقلوبهم، وتصدقاً عليهم وأما إذا كان الورثة صغاراً فليس إلا قول المعروف، بأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المال، وهو لهؤلاء الضعفاء

﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ وهو أن يدعوا لهم، ويعتذر من ذلك، ولا يمين عليهم.

﴿ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه، في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذرايرهم الضعاف، بعد وفاتهم، والمقصود من الأمر، أن لا يضيعوا اليتامى، حتى لا تضيع أولادهم، وإن راعوا الأمر، حفظ الله أولادهم ﴿ فَلْيَسْأَلُوا اللَّهَ ﴾ في ذلك ﴿ وَلْيَقُولُوا ﴾ لليتامى ﴿ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ وإنما أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية، مراعاة للمبدأ والمنتهى، ثم أمرهم بأن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم، بالشفقة وحسن الأدب، ومحاسن الأفعال، والقول السديد: هو الموافق للشرع والعقل.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ وإنما علق الوعيد على الأكل ظلماً، لأنه قد يؤكل على وجه الاستحقاق، كالأجرة، والقرض، فلا يكون ظلماً ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ أي ملأ بطونهم ما يجزئ إلى النار ويؤدي إليها، وفي حديث الإسراء قال: «نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار، فيقذف في أجوافهم حتى تخرج من أسافلهم، ولهم خوار وصراخ، فقلت يا جبريل: من هؤلاء قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»^(١) ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ سيدخلون ناراً هائلة، يقال: صلى النار قاس حرها وصلبته شوبته وأصلبته وصلبته ألقبته فيها، والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار ألهبته، روي أنه لما نزلت هذه الآية، ثقل ذلك على الناس، واحترزوا عن مخالطة اليتامى وأموالهم، فشق ذلك على اليتامى، فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَخَالَطَوْهُمْ فَإِيَّائِهِمْ ﴾ الآية.

(١) هذا طرف من حديث الإسراء الطويل أخرجه ابن أبي حاتم، وابن جرير الطبري.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّذَّكَ ثُلُثُ ثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١﴾ .

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ شروع في تفصيل أحكام الموارث المجملة في قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب﴾ الآية، أي يأمركم ويعهد إليكم وعدل عن الأمر إلى الإيصاء، لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام، وطلب الحصول بسرعة ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ أي ميراث أولاد كل واحد منكم، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ أي للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين، والبداية ببيان حكم الذكر، لإظهار مزيته، وإثبات اسمي الذكر والأنثى، للتخصيص على استواء الكبار والصغار في الاستحقاق، من غير دخل للبلوغ والكبر، كما هو زعم الجاهلية، حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساء، والمراد حال الاجتماع، وأما في حال الانفرد، فالابن يأخذ المال كله ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ أي إن كان الأولاد نساء خُلصاً ليس معهن ذكر، ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ أي نساء زائدات على اثنتين ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ المتوفى ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ أي امرأة واحدة، ليس معها أخ ولا أخت ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ مما ترك ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ أي لأبوي الميت ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ أي للأب السدس وللأم السدس ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي للميت ﴿وَلَدٌ﴾ أو ولد الابن، ذكراً كان أو أنثى، واحداً كان أو متعدداً، غير أن الأب في صورة الأنوثة، بعدما أخذ فرضه المذكور، يأخذ ما بقي بالعصوبة ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ ولا ولد ابن ﴿وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ﴾ فحسب ﴿فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ مما ترك، والباقي للأب، هذا إذا لم يكن معهما أحد الزوجين، أما إذا كان معهما ذلك، فللأم ثلث ما بقي

بعد فرض أحدهما، لا ثلث الكل فإنه يفضي إلى تفضيل الأم على الأب، مع كونه أقوى منها في الإرث، وذلك خلاف وضع الشرع، فقد أخرج البيهقي عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فأرسل إليه ابن عباس أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أمّاً على أب ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ أي عدد ممن له إخوة، سواء كانت من جهة الأبوين، أو من جهة أحدهما، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، أو مختلطين، وسواء كان لهم ميراث أو كانوا محجوبين بالأب ﴿فَلَا يَرِثُهُ السُّدُسُ﴾ أي سدس التركة لا الثلث ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ﴾ أي بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه، فلا تُقسم التركة إلا بعد إخراج الوصية، وسداد الديون عن الميت. ﴿ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ الجملة مؤكدة لأمر القسمة، والآباء والأبناء عبارة عن الورثة، الأصول والفروع، والخطاب للمورثين، وتوجيه ذلك أنه تعالى بين القسمة، وكانت الأنصاء مختلفة، والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك، فربما يخطر للإنسان أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح، كما تعارفه أهل الجاهلية، حيث كانوا يورثون الرجال الأقوياء، ولا يورثون الصبيان والنسوان، فأنكر الله تعالى عليهم، ما عسى أن يخطر ببالهم من هذا القبيل، وأشار إلى قصور أذهانهم، فكأنه قال: إن عقولكم لا تحيط بمصالحكم، فلا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم، في عاجلكم وأجلكم، فاتركوا تقديركم بعقولكم، وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى، فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبها ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي فرض ذلك فريضة من الله ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ أي بالمصالح والرتب ﴿حَكِيمًا﴾ في كل ما قضى وقدر، والخبر عن الله تعالى يمثل هذه الألفاظ، كالخبر بالحال والاستقبال، لأنه تعالى منزّه عن الدخول تحت الزمان، أي لم يزل موصوفاً بهذه الصفات.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ
يُوصِيَتْ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ
أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرَ
مُضَاكَرٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٦﴾ .

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ أي زوجاتكم ﴿ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ ذكرأ كان أو أنثى، واحداً كان أو متعدداً، منكم كان أو من غيركم، من بطنها أو من صلب بنيتها أو بني بنيتها وإن سفل، لأن لفظ الولد ينتظم الجميع، والباقي لورثتهن من ذوي الفروض والعصبات ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ على ما فصل من التفصيل ﴿ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ﴾ من المال، والباقي للورثة ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِيَتْ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ﴾ متعلق بكلتا الصورتين والكلام فيه مر أنفاً ﴿ وَلَهُنَّ ﴾ أي للزوجات، تعددن أو لا ﴿ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ على التفصيل المتقدم ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ﴾ فرض للرجل ضعف ما فرض للمرأة، كما في النسب لاحتياجه إلى المال أكثر منها ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ ﴾ المراد بالرجل: الميِّت ﴿ يُورِثُ كَلَلَةً ﴾ هي في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياء، ثم استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد، لضعفها بالنسبة إلى قرابتهما، وتطلق على من لم يخلّف والداً ولا ولداً، وعلى ما ليس بوالد ولا ولد، ﴿ أَوْ أَمْرَأَةً ﴾ أي امرأة تورث كذلك ﴿ وَلَهُ ﴾ أي للرجل أو لكل منهما ﴿ أَخٌ أَوْ أُخْتُ ﴾ من

الأم فقط، وعلى ذلك عامة المفسرين، وأخرج غير واحد عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ «وله أخ أو أخت من أمه» وإن كانت هذه القراءة شاذة، إلا أن كثيراً من العلماء استند إليها، بناءً على أن الشاذة من القراءة إذا صح سندها كان كخبر الواحد في وجوب العمل به ﴿فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا﴾ أي الأخت والأخ ﴿السُّدُسُ﴾ مما ترك، من غير تفضيل للذكر على الأنثى، لأن الإدلاء على الميت بمحض الأنوثة ﴿فَإِنْ كَانُوا﴾ أي الأخوة والأخوات من الأم، والتذكير للتغليب ﴿أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي أكثر من واحد ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ يقتسمونه بالسوية، والباقي لباقي الورثة، وهذا مما لا خلاف فيه لأحد من الأمة ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ﴾ أي من غير ضرار لورثته، فلا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث، فالدين هنا مقيد كالوصية، كأنه قال: أو دين يوصي به وعن ابن عباس أن الإضرار بالوصية من الكبائر، لحديث: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله، فيدخل النار»^(١) الحديث ﴿وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ أي يوصيكم الله بذلك وصية، والتنوين للتفخيم ونظير ذلك (فريضة من الله) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما دبره لخلقه من الفرائض ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجل بالعقوبة، فلا يَغْتَرِّزُ المضار بالإمهال.

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(١٢) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٣﴾

(١) أخرجه الترمذي في الوصايا رقم ٢١١٨ وأبو داود في الوصايا كذلك رقم ٢٨٦٧ ولفظ الترمذي: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار» ثم قرأ أبو هريرة «من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار».

﴿ تِلْكَ ﴾ إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والموارث ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ شرائعه التي هي كالحدود التي لا يجوز مجاوزتها وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في جميع الأوامر والنواهي، التي من جملتها ما فصل ههنا ﴿ يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ﴾ دخول الجنة ﴿ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ الذي لا فوز وراءه.

﴿ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما أمر به الأحكام، ولو في بعض الأوامر والنواهي، وقال ابن جريج: من لا يؤمن بما فصل سبحانه من الموارث، وحكي مثله عن ابن جبير ﴿ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ﴾ شرائعه المحدودة في جميع الأحكام استحقاقاً ﴿ يَدْخُلْهُ نَارًا ﴾ هائلة عظيمة لا يُقادر قدرها ﴿ خَالِدًا فِيهَا ﴾ ولعل إيثار الأفراد ههنا ﴿ خَالِدًا فِيهَا ﴾ واختيار الجمع هناك ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ للإيذان بأن الخلود في دار الثواب، بصفة الاجتماع، أجلب للأنس، كما أن الخلود في دار العذاب، بصفة الأفراد أشد في استجلاب الوحشة ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي مدلٌ له أي وله عذاب جسماني، وعذاب آخر لا يعرف كنهه، وهو العذاب الروحاني كما يؤذن به وصفه. وفي ختم آيات الموارث بهذه الآية، إشارة إلى عظم أمر الميراث، ولزوم الاحتياط، وعدم الظلم فيه، لحديث «من قطع ميراثاً فرضه الله ورسوله، قطع الله ميراثه من الجنة»^(١).

(١) أخرجه ابن ماجه بلفظ «من قرَّ من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة» سنن ابن ماجه، أبواب الوصايا رقم ٢٧٣٥ باب الحيف في الوصية.

﴿وَالَّتِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ١٥ ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَاهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ١٦ ﴿.

﴿وَالَّتِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ شروع في بيان بعض الأحكام، المتعلقة بالرجال والنساء، واللاتي جمع التي على غير قياس، وقيل هي صيغة موضوعة للجمع، والفاحشة: الفعلَةُ القبيحة، يراد بها الزنا، لزيادة قبحه، أي والنساء اللاتي يفعلن الزنا، أي يزني ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ أي فاطلبوا أن يشهد عليهن، بإتيانهنَّ الفاحشة، أربعة منكم أي من رجال المؤمنين وأحرارهم، ويشترط في هذه الشهادة العدالة، والذكورة، واشترط الأربعة في الزنا تغليظاً على المدعي، وسترأ على العباد ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾ عليهن بالإتيان ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ فاحبسوهن عقوبة لهن ﴿فِي الْبُيُوتِ﴾ واجعلوها سجنأ عليهن ﴿حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ﴾ إسناد التوفي إلى الموت، باعتبار تشبيهه بشخص يفعل ذلك، والكلام على حذف المضاف، والمعنى: حتى يقبض أرواحهنَّ الموت ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ أي مخرجاً من الحبس، بما يشرعه من الحد لهن وكان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام، ففسخ بالحد.

﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ﴾ هما الزاني والزانية، وقال ابن زيد: أراد بهما البكران، ويؤيد ذلك كون عقوبتهما أخف من الحبس المخلد، وبذلك يندفع التكرار ﴿فَأَذَاهُمَا﴾ بالتوبيخ والتفريع ﴿فَإِنْ تَابَا﴾ عما فعلا من الفاحشة بسبب الإيذاء ﴿وَأَصْلَحَا﴾ أعمالهما ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ أي اصفحوا عنهما، وكفوا عن أذاهما ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا﴾ مبالغاً في قبول التوبة ﴿رَحِيمًا﴾ واسع الرحمة، والخطاب هنا للحكام.

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ١٧ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ أَلَكُنْ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ١٨ .

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ ﴾ أي إن قبول التوبة ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾ وليس به الوجوب، إذ لا يجب على الله تعالى شيء، ولكنه تأكيد للوعد، يعني أنه يكون لا مَحَالَةً، كالواجب الذي لا يُتْرَك وقيل «على» بمعنى «عند» وعليه الطبري أي إنما التوبة عند الله ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ ﴾ المراد بالسوء المعصية، صغيرة أو كبيرة ﴿ بِجَهْلَةٍ ﴾ أي يعملون السوء ملتبسين بها سفهاً، وليس المراد به عدم العلم بكونه سوءاً، بل عدم التفكير في العاقبة، كما يفعله الجاهل ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ من زمان قريب، وهو ما قبل حضور الموت، كما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ فإنه صريح في أن وقت الاحتضار، هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة وفي الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»^(١). وفي الإتيان بضم إيذان بسعة عفوه تعالى ﴿ فَأُولَٰئِكَ ﴾ المتصفون بما ذكر ﴿ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ وهذا وعد بالوفاء بما وعد أولاً فلا تكرار ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ مبالغاً في العلم والحكمة، فيبني أحكامه وأفعاله على أساس الحكمة والمصلحة.

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ﴾ على الله ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ جمع السيئات باعتبار تكرر وقوعها، لا لجميع أنواعها ﴿ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ بأن شاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا ﴿ قَالَ ﴾

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات رقم ٣٥٣١ وأحمد في المسند رقم ٦٦٦٠ والحاكم في المستدرک ٢٥٧/٤ من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن.

إِنِّي تَبْتُ الْفَنَ ﴿١٠﴾ أَي هذا الوقت الحاضر، ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ أي وليس قبول التوبة لهؤلاء العصاة، ولا للذين يموتون كفاراً، وذكر هؤلاء، مع أنه لا توبة لهم رأساً، مبالغة في بيان عدم قبول توبة، المسوفين ﴿أُولَئِكَ﴾ المذكورون من الفريقين ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ﴾ أي هيأنا لهم ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ موجعاً، والإعتاد: التهينة.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَقْضُوا لَهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١٢﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٣﴾﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ هذا نهي عن أعمال الجاهلية. روي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا مات قريب رجل، يلقي ثوبه على امرأته، أو على خباتها فيمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها، وإن شاء زوجهها غيره وأخذ صداقها، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك ﴿وَلَا تَقْضُوا لَهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾ الخطاب للأزواج، والعضل: الحبس والتضييق، أي ولا أن تضيقوا عليهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من الصداق، بأن يدفعن إليكم بعضه اضطراراً ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ المراد بالفاحشة هنا: النشوز وسوء الخلق، قاله الضحاك وابن عباس.

وقال الحسن: إن المراد بها الزنا، وفي الآية إباحة الخلع عند النشوز، لقيام العذر، بوجود السبب من جهتهن ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

خطاب للذين يسيئون العشرة معهن، والمعروف ما لا ينكره الشرع والمروءة، والمراد ههنا: النصفة في المبيت، و النفقة، والإحسان في المقال، والفعل، ونحو ذلك ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ أي كرهتم صحبتهن، من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك، فلا تفارقوهن، بمجرد كراهة النفس، واصبروا على معاشرتهن ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ كالولد الصالح، أو الإلفة والمحبة، وبذلك قال ابن عباس ومجاهد، والمعنى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن، فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً كثيراً، وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة، وتعميم الإرشاد ولذا استدل بالآية، على أن الطلاق مكروه ومبغوض عند الله.

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ﴾ أيها الأزواج ﴿أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ﴾ إقامة امرأة ترغبون فيها ﴿مَكَاتٍ زَوْجٍ﴾ أي امرأة ترغبون عنها، بأن تطلقوها ﴿وَأَتَيْتُمْ﴾ أي أعطى أحدكم ﴿إِحْدَثَهُنَّ﴾ أي إحدى الزوجات التي تريدون أن تطلقوها وتجعلوا مكانها غيرها ﴿فِنْطَارًا﴾ أي مالا كثيراً ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ﴾ أي من القنطار ﴿شَيْئًا﴾ يسيراً فضلاً عن الكثير ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ مسوق للتفسير عن المنهي عنه، والبهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه ويدهشه، وقد يستعمل في الفعل الباطل، ولذلك فسر ههنا بالظلم، وكان في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يتزوج امرأة، بهت التي تحته بفاحشة، حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها، ليصرفه إلى تزوج الجديدة، فنهوا عن ذلك.

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾ إنكار بعد إنكار، وقد بولغ فيه، حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأخذ، إيذاناً بأنه مما لا سبيل له إلى التحقق ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ أي على أي حال تأخذونه، والحال أنه قد جرى بينكم وبينهن، أحوالٌ منافية له، من الخلوة، والاستمتاع بهن بالمغازلة والمعاشرة الزوجية، قال ابن عباس: «الإفضاء في هذه الآية: الجماع، ولكن الله كريم يكتفي» وهذه كناية لطيفة ﴿وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿ أَيْ عَهْدًا وَثِيقًا وَهُوَ مَا أَوْثَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿فَلِإِمْسَاكِ
بِمَعْرُوفٍ﴾ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: «أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ،
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»^(١).

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾
إِنَّهُ كَانَ فَنِيْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْتَفْهِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا رَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾ شروع في بيان من يحرم نكاحها
من النساء مبالغة في الزجر عنه، حيث كان ذلك ديدناً لهم، فقد كان
الرجل في الجاهلية، إذا توفي عن امرأته، كان ابنه أحق بها من نفسها، إن
شاء أن ينكحها إن لم تكن أمه، أو يُنكحها من شاء، فلما مات أبو قيس،

(١) هذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم في خطبة حجة الوداع، رقم ١٢١٨.

قام ابنه حصن، فورث امرأته، ولم ينفق عليها، ولم يورثها من المال شيئاً فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً، فنزلت ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ الآية، واسم الآباء ينتظم الأجداد، فثبت حرمة ما نكحوها نصاً وإجماعاً، والمعنى: ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم بعقد صحيح، ودخل بها ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ بيان لمن نكح كأنه قيل: أي امرأة كانت ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَكَفْتُ﴾ فإنه موجب للعقاب، إلا ما قد مضى فإنه معفو عنه، حيث إن الإسلام يهدم ما قبله ﴿إِنَّكُمْ كَانُمْ فَحِشَةً وَمَقْتًا﴾ بيان لكون المنهي عنه في غاية القبح، وأنه لم يزل في حكم الله موصوفاً بذلك، وقد كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية «نكاح المقت» أي مبغوض ومستحقر ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ أي بئس طريقاً ذلك النكاح المشؤوم ومما يدل على فظاعة أمره، ما أخرجه أحمد والحاكم، والبيهقي عن البراء، قال: لقيت خالي ومعه الراية، قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخذ ماله^(١).

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ليس المراد به تحريم ذواتهن، بل تحريم نكاحهن، والأمهات تعم الجدات وإن علون، والبنات تتناول بناتهن، وإن سفلن، والأخوات يتضمن الأخوات الشقيقات أو من الأب، أو الأم، والعمة كل أنثى ولدها من ولد والدك، والخالة كل أنثى ولدها من ولد والدتك، قريباً أو بعيداً، وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدى، وكل امرأة حرّم الله نكاحها بالنسب فحرمتها مؤبدة ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ﴾ والرضاعة بفتح الراء والرضاعة بالكسر، معناها مصّ الثدي، وشرعاً مصّ الرضيع من ثدي الأدمية في المدة، وهي سنتان، وقد نزل الله سبحانه الرضاعة منزلة النسب، حتى سمى المرضعة أمّاً للرضيع ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾

(١) أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي من حديث البراء بن عازب، المسند ٢٩٢/٤.

والمراضعة أختاً، وكذلك زوج المرضعة أبوه، وقد قال ﷺ فيما أخرجه البخاري ومسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»^(١) وظاهر الآية أنه لا فرق بين قليل الرضاع، وكثيره في التحريم ﴿وَأَمْهَنَتْ نِسَائِكُمْ﴾ شروع في بيان المحرمات من جهة المصاهرة، والمراد بالنساء الزوجات المنكوحات على الإطلاق، سواء كنَّ مدخولاً بهنَّ أو لا، وهو مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وهنَّ محرمات بمجرد العقد، لكن يُشترط أن يكون النكاح صحيحاً، ويدخل في لفظ الأمهات الجدات من قبل الأب والأم، وإن علون ﴿وَرَبَّيْبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ الربائب جمع ربيبة وهي ولد المرأة من زوج آخر، لأنه يربيها غالباً كما يربي ولده، وإن لم يكن ذلك أمراً مطرداً وهو المعنى في الحجور، والحجور جمع حجر بالفتح والكسر، وهو في اللغة حضن الإنسان، وقالوا فلان في حجر فلان أي كنفه ومنعته، وهو المراد في الآية، ووصف الربائب بكونهن في الحجور، خارج مخرج الغالب، وليس بشرط، وفائدته تقوية علة الحرمة، كما أنها النكته في إيرادهن باسم الربائب، دون بنات النساء ويدخل في الحرمة بنات الربيبة، والريبب، وإن سفلن ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ اللاتي صفة للنساء وهي للتقيد، إذ ربيبة الزوجة غير المدخول بها ليست بحرام، ومعنى الدخول بهن إدخالهن الستر، وهي كناية عن الجماع، كقولهم: بنى عليها ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ أصلاً أي بأمهات الربائب ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ أي فلا إثم ﴿عَلَيْكُمْ﴾ في نكاح الربائب، إذا فارقتموهن أو متن، وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الحرمة، هو الدخول لا غيره ﴿وَحَلَلْتُ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي زوجاتهم جمع حليلة، سميت الزوجة بذلك لحملها للزوج، وكذا يقال للزوج: حليل، إذ كلُّ منهما حلالٌ لصاحبه، ثم يراد بالأبناء الفروع، فتحرم حليلة الابن السافل على الجد الأعلى، وكذا ابن البنت وإن سفل ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ لإخراج

(١) أخرجه البخاري في النكاح ١٤٠/٩ ومسلم في الرضاع رقم ١٤٤٧.

الأدعياء من التبنّي ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ المراد به جمعهما في النكاح، لا في ملك اليمين، روي أن رجلاً سأل عثمان عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتها آية وهي قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وحرمتها آية، فأما أنا فلا أحب أن أضيع ذلك^(١) فرجع علي التحريم، وعثمان التحليل، وقول علي أظهر، ويشترك في هذا الحكم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، لقوله ﷺ: «لا تُنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة»^(٢) لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم، ولا فرق بين كونهما أختين من النسب، أو الرضاعة ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ استثناء منقطع أي لكن ما قد مضى لا تؤاخذون به ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي ساتراً لذنوب عباده، يغفر لهم ما حصل قبل التحريم، رحيماً بعباده ولذلك لم يعاقبهم.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ هنّ ذوات الأزواج، أحصنهنّ التزوج عن الوقوع في الحرام، والإحصان ورد في القرآن بأربعة معان: الأول: التزوج كما في هذه الآية، الثاني: العفة كما في قوله: ﴿محصنين غير مسافحين﴾ الثالث: الحرية، كما في قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات﴾ الرابع: الإسلام كما في قوله تعالى: ﴿فإذا أحصن﴾ أي أسلمن ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي حرمت عليكم المحصنات، إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن فتحل بملك اليمين بعد الاستبراء ﴿كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً، وفرضها فرضاً، وهو تحريم ما حرم الله تعالى من النساء ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ أي أحل لكم نكاح ما سواهن ﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ أي بيّن لكم تحريم المحرمات، أي إحلال ما سواهن، إرادة أن تبتغوا النساء ﴿بِأَمْوَالِكُمْ﴾ بأن

(١) أخرجه مالك في الموطأ.

(٢) أخرجه مسلم في النكاح رقم ١٤٠٨ وفي رواية أخرى «نهى رسول الله ﷺ أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها».

تصرفوها إلى مهورهن ﴿مُحْصِنِينَ﴾ أي أَعْقَاءَ متزوجين بطريق شرعي ﴿عَيْرَ مُسْتَفْجِينَ﴾ السفاح: الزنا من السفح وهو صب الماء، وسمي الزنا به لأنه لا غرض له إلا الصب فقط لتفريغ الشهوة، وفي الآية دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر، وأنه يجب وإن لم يُسم، وأن غير المال لا يصلح مهراً، وقال بعض الشافعية: يجوز النكاح على ما ليس بمال، ويؤيده «اذهبت فقد ملكتها بما معك من القرآن» وروى البخاري عنه قال جاءت امرأة فقالت يا رسول الله: إني وهبت نفسي لك، فقام رجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: «هل عندك ما تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزار، فقال ﷺ: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا، وكذا، قال ﷺ: زوجتكها بما معك من القرآن»^(١) قيل: الحديث يدل على جواز تعليم القرآن صداقاً، لأن الباء تقتضي المقابلة في العقود، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يكون التعليم مهراً، والتعليم ليس له ذكر في الخبر، فيجوز أن يكون مراده ﷺ زوجتك تعظيماً للقرآن، ولأجل ما معك منه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ أي استمتعتم بالنكاح من النساء، والسين للتأكيد لا للطلب، قال الحسن ومجاهد: معناه ما انتفعتن وتلذذتم بالجماع بنكاح صحيح ﴿فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ مهورهن إنما سمي أجراً لأنه بدل المنافع ﴿فَرِيضَةً﴾ بمعنى مفروضة أي فريضة فرضها الله عليكم ﴿وَلَا جُنَاحَ﴾ أي لا إثم ﴿عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ﴾ من الحط عن المهر، أو الإبراء منه ﴿مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ أي الشيء المقدر، وقيل: الآية في المتعة، وهي النكاح إلى أجل معلوم، من يوم أو أكثر وإلى ذلك ذهبت، الشيعة الإمامية، ولا نزاع عندنا في أنها أُحِلَّت ثم حُرِّمَتْ، وكان هذا في ابتداء الإسلام، وأنه ﷺ لم يكن أباحها وهم في بيوتهم، وإنما أباحها لهم في أوقات الضرورات، حتى حرَّمها عليهم في آخر الأمر، تحريم تأييد، لما روي عن علي كرم الله وجهه قال: «نهى رسول الله ﷺ

(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ١٥١/٩.

عن متعة النساء..»^(١) الحديث. وعن سبرة الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، إني كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة..»^(٢) الحديث. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، من الصحابة ومن بعدهم، واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: أولاً: إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾^(٣) والمرأة المتمتع بها ليست مملوكة، ولا زوجة، لانتفاء لوازم الزوجية كال ميراث، والعدة، والطلاق، والنفقة فيها. ثانياً: إنه تعالى قال: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ والإحصان لا يكون إلا في النكاح الصحيح، ثالثاً: وقال تعالى: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ والمتعة لا يراد بها إلا سفحُ الماء، فكان سفاحاً، ولذا تجد المتمتع بها، في كل شهر تحت سافح، وفي كل سنة بعجرجر ملاعب ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بمصالح العباد ﴿حَكِيمًا﴾ فيما شرع لهم، ومن ذلك النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب.

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْنَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٣٦٩/٧ ومسلم في النكاح رقم ١٤٠٧ ولفظه كما في الصحيحين أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله ﷺ نهى عن مُتعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمُر الإنسانية.

(٢) أخرجه مسلم رقم ١٤٠٦ وأبو داود رقم ٢٠٧٢ في كتاب النكاح.

(٣) سورة المؤمنون، آية: ٥ و ٦.

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ المراد بالطول: الغنى والسعة، وبذلك فسرهُ ابن عباس ومجاهد وأصله الفضل والزيادة ﴿أَنْ يَصْحَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ حرائر المسلمات، بدليل مقابلتهن بالمملوكات، فإن حريتهن أحصتهن عن ذل الرق والابتدال ﴿فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي فليتكح ما ملكته أيمانكم ﴿مِنْ فَيَسَّيْتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي من الإماء المسلمات، والفتى: العبد، والأمة فتاة والمعنى: ومن لم يستطع سعة في المال، يبلغ بها نكاح الحرة، فليتكح أمة، وظاهر النظم الكريم، يفيد عدم جواز نكاح الأمة للمستطيع، كما ذهب إليه الشافعي للشرط المذكور في الآية الكريمة ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ جملة معترضة جيء بها لتأنيسهم بنكاح الإماء، ببيان أن مناط التفاضل، ومداد التفاخر، هو الإيمان دون الأحساب والأنساب، على ما نطق به قوله تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ﴾ والمعنى: إنه تعالى أعلم منكم بمراتبكم في الإيمان، ورب أمة يفوق إيمانها إيمان الحرائر، فليكن هو مطمح نظركم ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أي لا تستنكفوا من نكاح الإماء فكلكم بنو آدم، ودينكم دين الإسلام وهو تحذير عن التعبير بالأنساب ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ﴾ إعادة الأمر لزيادة الترغيب ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ أي واذ وقفتم على جليلة الأمر فانكحوهن بإذن مواليهن، وهذا الإذن شرط لجواز نكاح الأمة فلا يجوز بلا إذن، والمراد بعدم الجواز عدم النفاذ، مثل ذلك نكاح العبد، فقد قال النبي ﷺ «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهِ فَهُوَ عَاهِرٌ»^(١) والعهر الزنا ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ أي مهورهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي أدوا إليهن من غير مماطلة وإضرار ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ أي حال كونهن عفائف عن الزنا ﴿غَيْرَ مُسْتَفْحِذَاتٍ﴾ أي غير مجاهرات بالزنا ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ﴾ الأخدان: الأصدقاء على الفاحشة أي مسرات به، وكان الزنا في الجاهلية منقسماً إلى سرٍّ، وعلانية، وكانوا يحرمون ما ظهر منه،

(١) أخرجه أبو داود رقم ٢٠٧٨ والترمذي رقم ١١١٢ في كتاب النكاح.

ويستحلّون ما خفي، ويقولون: لا بأس به، ولتحريم القسمين نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ ﴿فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ﴾ بالأزواج، وذهب كثير من العلماء، إلى أن المراد من الإحصان: الإسلام، لا الزوج ﴿فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَرْحَتَيْنِ﴾ أي فعلم فاحشة الزنا، وثبت ذلك ﴿فَعَلَيْهِنَّ﴾ فثبت عليهن شرعاً ﴿يُصَفُّ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي الحرائر الأبكار ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي الحد الذي هو جلد مائة، فنصفه خمسون جلدة، ولا رجم عليهن، لأنه لا يُتَصَفُّ، ويُجلد العبد للزنا خمسين جلدة، ولا فرق بين المتزوج وغير المتزوج، وعُلم هذا بدلالة النص، وقال بعضهم: يُجلد كالحرة لعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ الآية والآية المنصّفة في الإماماء، والصحيح الأول ﴿ذَلِكَ﴾ أي نكاح الإماماء ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ أي لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة عليه، وهو ماثور عن ابن عباس، وهو شرط آخر، لجواز تزوج الإماماء عند الشافعي، ومذهب الإمام الأعظم ليس بشرط، وإنما هو إرشاد للأصلح ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ أي وصبركم عن نكاح الإماماء ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من نكاحهن، وإن رُخص لكم فيه، لما فيه من تعريض الولد للرق، ولأن حق المولى فيه أقوى، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر، والمولى يقدر على استخدامها كيفما يريد، في الحضر والسفر، وعلى بيعها للحاضر والباد، وفي ذلك مشقة عظيمة على الأزواج، ولا يكاد يتحمل ذلك غيور ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ﴾ فيغفر لمن لم يصبر ﴿رَحِيمٌ﴾ مبالغ في الرحمة، لذلك رُخص لكم في نكاحهن.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بِيَدِكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
 الشَّهَوَاتِ أَنْ يُقِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلُقَ الْإِنْسَانِ
 ضَوْفًا ﴿٦٨﴾.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بِيَدِكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ أي يريد الله أن يبين لكم ما خفي عنكم من

مصالحكم، ومحاسن أعمالكم ﴿وَيَهْدِيكُمْ﴾ أي يرشدكم ﴿سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ من الأنبياء والصالحين أي مناهج من تقدّمكم منهم، لتتقنوا أثرهم ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ ويوفقكم للتوبة، ويتجاوز عنكم ما أصبتم، قبل أن يبين لكم.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ مبالغ في العلم بالأشياء، فيعلم ما شرع لكم من الأحكام ﴿حَكِيمٌ﴾ مراعي في جميع أفعاله الحكمة والمصلحة.

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ أي يوفقكم لما فيه صلاح دينكم ودنياكم ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ يعني الفسقة، لأنهم يدورون مع شهواتهم البهيمية، من غير تحاشٍ عنها، فكأنهم بانهماكهم فيها امتثلوا أمرها، واتبعوها، قال ابن عباس: إنهم الزناة، وقيل: إنهم اليهود، والمجوس، والعموم أولى لكل من سار في طريق الشهوات والمحرمات ﴿أَنْ يَمِيلُوا﴾ عن الحق، بموافقتهم على اتباع الشهوات، واستحلال المحرمات ﴿مَيْلًا عَظِيمًا﴾ أي بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على الندرة، من غير استحلال.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ أي في أمر التكاليف، فلذلك شرع لكم الشريعة الحنيفة، السهلة السهلة، ما لم يخفف عن غيرها من الأمم ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ أي في أمر النساء، عاجزاً عن مخالفة هواه، حيث لا يصبر عن اتباع الشهوات، ولا يستخدم قواه في مشاق الطاعة.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٢﴾ إِنْ جَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا لَنْهَوْا عَنْهُ نُكْفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ شروع في بيان بعض الحرمات، المتعلقة بالأموال والأنفس، والمراد من الأكل التصرفات، وعبر به لأنه معظم المنافع، والمراد بالباطل ما يخالف الشرع، كالربا، والقمار، والبخس، والظلم ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِحَضْرَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أي إلا أن تكون التجارة، تجارة صادرة عن تراضي كائن منكم، والمراد من التراضي، مراعاة العاقدَيْن فيما تعافدا عليه، وقت الإيجاب والقبول، والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي، والبيع الموقوف، إذا وجدت الإجازة، لوجود الرضا، وفي الحديث الشريف «أطيب الكسب كسبُ التجار، الذين إذا حَدَّثُوا لم يكذبوا، وإذا وَعَدُوا لم يُخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يَدْمُوا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يَمْطُلُوا، وإذا كان لهم لم يُعَسَّرُوا»^(١) والمراد بالتراضي انتقال المال بطريق شرعي، سواء كان تجارة، أو إرثاً، أو هبة، أو غير ذلك، وهو من استعمال الخاص وإرادة العام ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ بالانتحار^(٢)، أو بإلقاء النفس إلى التهلكة، ويؤيده ما روي عن عمرو بن العاص في قصة التيمم^(٣)، أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها، وقيل: المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، فإن المؤمنين كنفس واحدة، وعبر بذلك للمبالغة في الزجر، جَمَعَ في التوصية بين حفظ النفس، والمال، الذي هو شقيقها، من

(١) أخرجه الأصبهاني عن معاذ بن جبل مرفوعاً، والبيهقي في الشعب، وانظر نصَّ الحديث في المتجر الرابع للدمياطي ص ٦٣٥.

(٢) قال ﷺ: «من تردَّى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم، يتردَّى فيها، خالداً مخلداً فيها أبداً». الحديث رواه مسلم.

(٣) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «لما بعثني النبي ﷺ عام ذات السلاسل، احتلمتُ في ليلة شديدة البرد، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلك، فتيَمَّمْتُ ثم صليتُ بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمتُ على رسول الله ﷺ ذكرتُ ذلك له، فضحك ﷺ ولم يقل شيئاً». أخرجه أحمد وأبو داود.

حيث إنه سبب قوامها، رافة بهم، ورحمة، كما أشار إليه بقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ أي أمر ما أمر، ونهى ما نهى، لفرط رحمته تعالى بكم.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي يفعل ما نهى الله عنه بقتل النفس، وأكل الأموال بالباطل، والإشارة بقوله ﴿ذَلِكَ﴾ يدل على فظاعة قتل النفس، وبعد منزلته في الفساد ﴿عُدْوَانًا﴾ أي معتدياً ظالماً، إفراطاً في التجاوز عن الحد ﴿وظُلْمًا﴾ وإتياناً بما لا يستحقه لا خطأ ولا قصاصاً، ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ أي ندخله إياها ونحرقه بها، والتنوين للتعظيم أي ناراً شديدة هائلة ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ لا عسر فيه ولا صارف عنه، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء.

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرُوا﴾ أي كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنها، والكبيرة: ما كُبر وعُظم من الذنوب، وهي كل ذنب رتب الشارع عليه الحد، أو صرح بالوعيد فيه، وقال الواحدي: الصحيح أن الكبيرة ليس لها حدٌ يعرفها العباد به، أخفى الله تعالى ذلك عن العباد، ليجتهدوا في اجتناب المنهي، رجاء أن تجتنب الكبائر، ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى، وليلة القدر وساعة الإجابة، وفي الحديث الشريف «أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعَقْوُ الْوَالِدَيْنِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ...» الحديث^(١) وقال ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^(٢) أي البريثات من الزنا وروى ابن جبير عن ابن عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعمائة أقرب منها

(١) أخرجه البخاري ١٨٢/٥ في الشهادات، ومسلم في الإيمان رقم ٨٨.

(٢) أخرجه البخاري ٢٩٤/٥ في الوصايا ومسلم رقم ٨٩ في الإيمان، والنسائي

إلى السبع ﴿تُكَفِّرْ عَنْكُمْ﴾ أي نغفر لكم ﴿سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا﴾
هو الجنة ﴿كَرِيمًا﴾ أي حسناً مرضياً مع الكرامة والإعزاز.

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلِّ جَمْعٍ مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكُ
الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾﴾.

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي عليكم، لما نهاهم
الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، عقبه بالنهي عما يؤدي إليه من
الطمع في أموالهم، على سبيل الحسد، لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة،
والمعنى: لا تتمنوا ما أعطاه الله تعالى بعضكم من المال، والجاه، فإنه
ذريعة إلى التحاسد والتعادي، وعدم الرضى بما قسم الله له وهي قسمة
صادرة من حكيم خبير، كما قال الشاعر:

وأظلم خلق الله من بات حاسداً لمن بات في نعمائه يتقلب

وقيل: لما جعل الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، قالت النساء:
نحن أحوج لأن يكون لنا سهمان لأننا ضعفاء، وهم أقوياء، وأقدر على طلب
المعاش منا، فنزلت، وهذا هو الأنسب بتعليل النهي بقوله سبحانه: ﴿لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِمَّا اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اَكْتَسَبْنَ﴾ فإنه صريح في جريان
التمني بين فريقَي الرجال والنساء، والمعنى لكل من الفريقين في الميراث
نصيب معين المقدار، مما أصابه بحسب استعداده، عن أم سلمة قالت:
قلتُ يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث؟
فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ

بعضكم على بعض.. ﴿١﴾ ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي لا تتمنوا ما للناس
وأسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفذ، وهو يدل على أن النهي عنه هو
الحسد، وفي الأثر: لا يتمنين أحدكم مال أخيه، ولكن ليقل: اللهم
ارزقني مثله، وأعطني ما يكون صلاحاً لي في ديني ودنياي ﴿إِنَّ اللَّهَ
كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ﴾ ولذلك جعل الناس على طبقات، ورفع بعضهم
على بعض درجات، حسب مراتب استعداداتهم الفائضة عليهم، بموجب
المشيئة المبنية على الحكم والمصالح وقال ابن عيينة: لم يأمر سبحانه
بالمسألة إلا ليعطي ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ أي
ولكل تركة جعلنا ورثة متفاوتة في الدرجة يلونها ويحرزون منها أنصباء هم
بحسب استحقاقهم المنوط بينهم وبين المورث من العلاقة ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَنُكُمْ﴾ هم موالى الموالاة، أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان
الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية، فيقول: دمي دمك، ترثني وأرثك،
فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام، ثم يقسم أهل الميراث
ميراثهم، فنسخ ذلك بقوله سبحانه ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾
﴿فَتَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ الضمير للموالي، أي من التركة عند عدم الورثة، وفي
رواية عن ابن عباس أخرجها البخاري والنسائي أنه قال في الآية «كان
المهاجرون لما قدموا المدينة، يرث المهاجر الأنصاري، دون ذوي رحمه،
للأخوة التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ نسخت، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ﴾ من النصر، والرفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي
له» ﴿٢﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ أي لم يزل سبحانه عالماً
بجميع الأشياء جليتها، وخفيها، فيجازي كل حسب فعله، وفيه وعد
ووعيد.

(١) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٣٠٢٢.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٢٤٧/٨.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتِ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَنْبِئُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٢﴾ .

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ أي شأنهم القيام عليهن، بالأمر والنهي، قيام الولاية على الرعية، وعمل ذلك بأمر وهيي، وكسبي فقال سبحانه: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء، بكمال العقل، وحسن التدبير، ومزيد القوة، ولذلك حُصِّوا بالنبوة، والإمامة، والولاية، ووجوب الجهاد والجمعة، ونحوها ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم، وهو ما أنفقوه من المهر والنفقة وفيه دليل وجوب نفقتهم عليهم، واستدل بالآية على أن للزوج تأديب زوجته، ومنعها من الخروج، وأن عليها طاعته، واستدل بها أيضاً مَنْ جَعَلَ للزوج الحجرَ لزوجته في نفسها ومالها، فلا تتصرف فيه إلا بإذنه، لأنه سبحانه جعل الرجل قوَّاماً، وهو الناظر على الشيء الحافظ له ﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾ منهن ﴿قَنِينَتٌ﴾ أي مطيعات لله تعالى، فائتمات بحقوق الأزواج ﴿حَفِظَتِ لِلْغَيْبِ﴾ أي حافظات لما يجب عليهن حفظه، في حال غيبة الزوج، من الفروج والأموال وقيل: المراد حافظات لأسرار أزواجهن، أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، ثم قرأ ﷻ ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ﴾^(١) الآية»

(١) أخرجه البيهقي وابن جرير الطبري، وأخرجه أبو داود رقم ١٦٦٤ في الزكاة بلفظ «ألا =

﴿يَمَّا حَفِظَ اللَّهُ﴾ بحفظ الله إياهن وأمره إياهن بحفظ الغيب، وكنتم أسرار أزواجهن ﴿وَاللَّيْ نَخَافُونَ فُشُوهُنَّ﴾ عصيانهن، وترفعهن عن مطاوعة الأزواج، من النشز وهو المكان المرتفع، وهو خطاب للأزواج، وإرشاد لهم إلى طريق القيام عليهن، أي تظنون عصيانهن وترفعهن عن مطاوعتكم ﴿فَعُظُّوهُنَّ﴾ فانصحوهن بالترغيب والترهيب، وقولوا لهن: اتقين الله، وارجعن عما أنتنَّ عليه، واعلمن أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلك ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ في المراقد ولا تباشروهن، فيكون كناية عن الجماع، وقيل: أن يعتزل عنها إلى فراش آخر ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾ ضرباً غير مبرح ولا شائن، والأمور الثلاثة مترتبة، ينبغي أن يتدرج فيها، قيل: للزوج أن يضرب المرأة على أربع: ١ - ترك الزينة والزوج يريد بها، ٢ - وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه، ٣ - وترك الصلاة والغسل من الجنابة، ٤ - والخروج من البيت إلا لعذر شرعي. وتحمل أذى النساء، والصبر عليهن، أفضل من ضربهن ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ بترك النشوز، وانقذن لما أوجب الله عليهن من طاعتكم ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ بالتوبيخ والإيذاء، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحاصل المعنى: إذا استقام ظاهرهن وأطعنكم فلا تعلوا عليهن، ولا تلتمسوا طريقاً لإيذاتهن ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً﴾ فاحذروه، فإنه تعالى أقدر عليكم على من تحت أيديكم، أو أنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم، ويتوب عليكم، فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم عند طاعتهم لكم^(١).

= أخبرك بخير ما يكتز المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته» وانظر الحديث في جامع الأصول ١٦٣/٢.

(١) انظر كيف يعلمنا سبحانه أن نؤدب نساءنا، ونرعى شؤونهن، وانظر إلى ترتيب العقوبات ودقتها، حيث أمرنا بالوعظ، ثم بالهجران، ثم بالضرب ضرباً رقيقاً من غير إيذاء، ثم ختم الآية بصفة العلو والكبر، لينبه تعالى العبد على أن قدرة الله فوق قدرة الزوج عليها، وإنه تعالى عون الضعفاء، وملاذ المظلومين!!.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ تلوين للخطاب وتوجيه له إلى الحكام، وقيل: لأهل الزوجين، أي وإن خشيتم مخالفة وعداوة بين الزوجين فابعثوا أيها الحكام رجلاً وسطاً، يصلح للحكومة والإصلاح من أهله، وآخر من أهلها، فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطلب للإصلاح، وهذا على وجه الاستحباب، فلو نصبا من الأجانب جاز، والخوف ههنا بمعنى العلم أي إن علمتم أو ظننتم تأكد المخالفة، بحيث لا يقدر الزوج على إزالته، فابعثوا لفض النزاع حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، وللحكّمين حق التوفيق أو التفريق بين الزوجين، لما روي أنّ رجلاً وامرأة جاءا إلى علي كرم الله وجهه، فأمر أن يبعث رجلاً حكماً من أهله، ورجلاً حكماً من أهلها، ثم قال للحكّمين: تدریان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تَجْمَعَا تَجْمَعَا، وإن رأيتما أن تَفْرَقَا تَفْرَقَا، قالت المرأة: رضيتُ بكتاب الله تعالى، بما عليّ فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبتَ والله، حتى تقرّ بمثل الذي أقرّرت به^(١). قال ابن العربي في الأحكام: إنهما قاضيان لا وكيلان، فإن الحَكَمَ، اسم في الشرع له ﴿إِنْ يُرِيدَا﴾ الحكمان ﴿إِصْلَحَا﴾ أي بين الزوجين، وتأليفاً، وكانت نيتهما صحيحة، وقلوبهما ناصحة لوجه الله تعالى ﴿يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ يوقع بين الزوجين الموافقة، والألفة، والمودة، أي إن قصدا الإصلاح وزوال الشقاق، أوقع الله بينهما الألفة والوفاق، وفيه تنبيه على أنّ من أصلح نيته فيما يتحراه، أصلح الله مبتغاه، وعدم التعرض للذكر الفراق، للإيذان بأن ذلك ليس مما ينبغي أن يحدث صدوره عنهما، وأن الذي يليق بشأنهما هو إرادة الإصلاح ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ يعلم كيف يرفع الشقاق، ويوقع الوفاق، وفيه من الوعيد، للحكّمين والزوجين، في سلوك ما يخالف طريق الحق والإصلاح.

(١) أخرجه الشافعي في الأم، والبيهقي في السنن.

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ (٣٦) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا ﴾ (٣٧) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ (٣٨)

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بحقوق الوالدين والأقارب، إثر بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج، وقدم الأمر بما يتعلق بحقوق الله، لأنها المدار الأعظم ﴿ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ صنماً أو غيره، أو شيئاً من الإشراف، جلياً أو خفياً، وهذا النهي إشارة إلى الأمر بالإخلاص، فكانه قيل: اعبدوا الله مخلصين له العبادة، روي أن النبي ﷺ قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ، هل تدري ما حقُّ الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ثم سار ساعة فقال يامعاذ: هل تدري ما حقُّ العباد على الله، إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم» (١) ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ أي أحسنوا بهما إحساناً ﴿ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ أي أحسنوا إلى ذي القرباة ﴿ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ﴾ من الأجانب ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ الذي قرب جواره وقيل: الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ أي البعيد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «ما زال

(١) أخرجه البخاري في اللباس ٣٩٨/٨ ومسلم في الإيمان رقم ٤٨ والترمذي رقم ١٨ في الإيمان أيضاً.

جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه^(١) أي سيحكم جبريل بميراث أحد الجارين من الآخر، وفي الحديث الشريف: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»^(٢) يعني شره وأذاه. والجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام، وجار له حقان: حق الجوار، وحق الإسلام، وجار له حق واحد: حق الجوار، وهو غير المسلم من أهل الكتاب.. ويبدأ بالأقرب فالأقرب ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ هو الرفيق في السفر، وقيل: الرفيق في أي أمر من الأمور، كتعلم، وصناعة، وسفر، ومن قعد بجنبك في مسجد، أو في مجلس لما فيه من العموم، وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ المرأة، وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: خير الأصحاب عند الله، خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى، خيرهم لجاره^(٣). ﴿وَأَبْنِ السَّكِينِ﴾ هو المسافر أو الضيف، فقد قال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»^(٤). قيل: إكرامه تلقية بطلاقة الوجه، وتعجيل قرأه، والقيام بنفسه في خدمته ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ العبيد، والإماء والإحسان إليهم. أن لا يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يؤذيهم، وأن يعطيهم من الطعام والكسوة، ما يحتاجون إليه بقدر الكفاية، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا﴾ متكبراً، يأنف عن أقاربه وجيرانه، وأصحابه، ولا يلتفت إليهم ﴿فَخُورًا﴾ يتفاخر عليهم تكبراً، وإنما خص الله هذين الوصفين في هذا الموضع، لأن المختال قلماً يقوم برعاية الحقوق، أخرج الطبراني عن ثابت ابن قيس قال: «كنت عند

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٣٦٩/١٠ ومسلم في البر والصلة رقم ٢٦٢٤.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب ٣٧١/١٠ ومسلم في الإيمان رقم ٤٦ باب تحريم إيذاء الجار.

(٣) أخرجه الترمذي في البر والصلة رقم ١٩٤٥.

(٤) أخرجه البخاري ٣٧٣/١٠ ومسلم رقم ٤٧.

رسول الله ﷺ، فقرأ هذه الآية، فذكر الكبير وعظمه، فبكى ثابت فقال له رسول الله ﷺ ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، إني أحب الجمال، حتى إنه ليعجبني أن يحسن شراك نعلي!! قال ﷺ: فأنت من أهل الجنة، إنه ليس بالكبر أن تحسن راحلتك، ورحلك، ولكنَّ الكبيرَ سفةُ الحق، وغمط الناس^(١) أي احتقارهم.

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ بما في أيديهم ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ فيأمرونهم به مقتاً للسخاء ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الغنى، والعلم، فهم أحقاء بكل ملامة ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي أعددنا لهم ذلك، وُضِعَ المظهر موضع المضمهر، إشعاراً بأن من هذا شأنه، فهو كافر لنعم الله، ومن كان كافراً لنعم الله، فله عذاب يهينه، كما أهان النعم بالبخل والإخفاء، وسبب نزول الآية ما روي عن ابن عباس أن حلفاء كعب بن الأشرف من اليهود، أتوا رجالاً من الأنصار، فقالوا لهم: لا تنفقوا أموالكم، فإننا نخشى عليكم الفقر، فإنكم لا تدرون ما يكون لكم؟ فترلت الآية.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ أي ينفقونها للفخار والشهرة، وإنما شاركوهم في الدم والوعيد، لأن البخل والسرف، طرفا إفراط، وتفریط، وهما سواء في القبح، واستجلاب الدم ﴿رِشَاءَ النَّاسِ﴾ أي للفخار، لا لوجه الله العظيم المتعال ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ليتحروا بالإنفاق مرضيه تعالى وثوابه، وهم اليهود ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ﴾ إبليس وأعوانه التابعين له والرفقة الأشرار ﴿لَوْ قَرَّبْنَا﴾ أي صاحباً في الدنيا

(١) أخرجه الطبراني وابن مردويه، وفي رواية أبي داود أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ - وكان رجلاً جميلاً - فقال يا رسول الله: «إني رجل حُبِّب إليَّ الجمال، وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحبُّ أن يفوقني أحدٍ بشراك نعل - أي رباط النعل - أفمن الكبير ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبير: من بَطَر الحق، وغمَط الناس» أي لم يقبل الحق، واحتقر الناس، وانظر جامع الأصول ٦١٥/١٠.

كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿فَسَاءَ﴾ فبئس الشيطان ﴿قَرِينًا﴾ لأنه يدعو إلى المعصية المؤدية إلى النار، وفي الآية تنبيه على أن الشيطان حملهم على ذلك، وزينه لهم، ويجوز أن يكون وعيداً لهم، بأن يُقرن بهم الشيطان في النار كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (١).

﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ (٢) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ (٥).

﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ﴾ أي أي وبالٍ وضرر يحيق بهم ﴿لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا﴾ ابتغاء وجه الله تعالى ﴿مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ من فضله من الأموال؟ المراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة، وهذا أسلوب بدیع، كثيراً ما استعمله العرب في كلامهم، كما يقال للمنتقم: ما ضُرَّكَ لو عفوت؟! ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ وعيد لهم، تنبيهاً على سوء بواطنهم، وأنه تعالى مطلع على ما أخفوه في أنفسهم، فيجازيهم به.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ المِثْقَال من الثقل ومعناه المقدار والوزن، أي إن الله لا يظلم مقدار ذرة، وهي النملة الحمراء الصغيرة، وعن ابن عباس: أنه أدخل يده في الغبار، ثم نفخ فيه، فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة، فقد ذكر سبحانه الذرة، لأنها أقل شيء مما يدخل في نظر البشر ﴿وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً﴾ وإن يكن مثقال الذرة حسنة ﴿يَضَعِفْهَا﴾ أي يضاعفها

(١) سورة الزخرف، آية: ٣٦.

أضعافاً كثيرة والمراد يضاعف ثوابها، كما في الحديث: «أن ثمرة الصدقة يربّيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل»^(١) ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ﴾ أي يعطي صاحبها من عنده، على سبيل التفضل، زائداً على ما وعد في مقابلة العمل ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ عطاءً جزيلاً وهو الجنة دار المتقين.

﴿فَكَيْفَ﴾ حال هؤلاء الكفرة ﴿إِذَا جِئْنَا﴾ يوم القيامة ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم ﴿بَشِيرٍ﴾ يشهد عليهم بما كانوا عليه من قبائح الأعمال، وهو نبهم ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ يا خاتم النبيين ﴿عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ تشهد على صدق الأنبياء، وعلى العصاة من أمتك، فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اقرأ عليّ القرآن، فقلت يا رسول الله: أقرأ عليك وعليك أنزل!! قال: نعم، فإني أحب أن أسمع من غيري، فقرأت عليه سورة النساء، حتى أتيتُ إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قال: حسبك الآن، فنظرت فإذا عيناه تذرفان»^(٢).

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم القيامة، والإشارة لبيان شدة هول القيامة ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ ﴿أي الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر، من الكفرة والعصاة، يودون في ذلك اليوم لمزيد شدته ﴿لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ أي يودون أن يدفنوا، وتُسَوَّى الأرض بهم، وأنهم لم يُبعثوا ولم يُخلقوا، أو يكونوا تراباً كما في قوله تعالى: ﴿ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً﴾ وجواب لو محذوف لظهوره أي لو تسوى لسُرُوا واستراحوا من العذاب ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ ولا يقدرّون على كتمانهم، لأن جوارحهم تشهد عليهم، روى الحاكم وضححه عن ابن عباس أنهم إذا قالوا: ﴿والله ربّنا

(١) الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ - أي قيمة - ثمرة من كسب طيّب، ولا يقبل الله إلا الطيّب، فإن الله يقبلها بيمينه، قم يربّيها لصاحبها كما يربّي أحذكم قُلُوهُ - أي فرسه - حتى تكون مثل الجبل».

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٢٥٠/٨.

ما كنا مشركين﴾ ختم الله على أفواههم، فتشهد عليهم جوارحهم، فيتمنون أن تُسوى بهم الأرض^(١) وقال الحسن: إنها في موطن: ففي موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همساً، وفي موطن يتكلمون ويكذبون، ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، وفي موطن يعترفون بكفوله تعالى: ﴿فاعترفوا بذنبهم﴾ وآخر تلك المواطن أن يُختم على أفواههم، وتتكلم جوارحهم.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْرَةً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝﴾

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ لما نُهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى، نُهوا ههنا عما يؤدي إليه من حيث لا يحتسبون، روي في سبب نزول هذه الآية عن علي رضي الله عنه قال: صنع عبدالرحمن بن عوف طعاماً، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدّموني، فقرأت: ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون﴾ فخلطت فيها، فنزلت هذه الآية^(٢). وكانت الصلاة صلاة المغرب كما ذكر المفسرون، والمراد بقربها القيام إليها، إلا أنه نهى عن القرب مبالغة، والمعنى لا تصلّوا في حالة السكر، حتى تعلموا قبل الشروع ما تقرؤونه، والمراد من

(١) رواه الحاكم في المستدرک، وروی نحوه ابن کثیر ٥١١/١.

(٢) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٣٠٢٦ وقال: حديث حسن صحيح غريب، ورواه أبو داود في الأشربة «باب في تحريم الخمر» والحاكم وصححه.

السكر: السكر من الخمر، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، ولفظ السكر حقيقة فيه، وما قيل: إنه السكر من النوم والنعاس فبعيد ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ عطف على وأنتم سكارى، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى، ولا في حالة الجنابة، والجُنُب: يستوي فيه المذكر والمؤنث، والواحد، والتثنية، والجمع، لجريانه مجرى المصدر واشتقاقه من المجانبة وهي المباحدة، وقيل: للذي يجب عليه الغسل جنب، لأنه يجتنب الصلاة، ودخول المسجد، وقراءة القرآن حتى يتطهر ﴿لَا عَارِيَ﴾ مجتازي ﴿سَبِيلٍ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ولا تقربوا الصلاة جنباً في حال من الأحوال، إلا حال كونكم مسافرين، وقيل: إن رجالاً من الأنصار، كانت أبوابهم في المسجد، وكانت تصيهم الجنابة، ولا يجدون ممراً إلا في المسجد، فرخص لهم ذلك، وبه قال الشافعي، والمشهور منع دخول الجنب المسجد مطلقاً ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ غاية للنهي عن قربان الصلاة حالة الجنابة، والاعتسال أن يغسل بدنه كله، من فرقه إلى قدمه، كما حُكي في غسل النبي ﷺ أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على سائر جسده^(١). وفي الآية الكريمة رمزٌ إلى أنه ينبغي للمصلي أن يحترز عما يلهيه، ويشغل قلبه، وأن يزكي نفسه عما يدنسها، لأنه إذا وجب تطهير البدن، فتطهير القلب عن خاطر غير طاهر أولى ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ شروع في تفصيل ما أجمل في الاستثناء، والمراد من الممرض ما يمنع من استعمال الماء مطلقاً، سواء كان بتعذر الوصول إليه، أو بتعذر استعماله، فإن الواجد له عند التعذر كالفقيد، والذي تقرر في الفقه، أن المريض

(١) روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم يُفرغ يمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على سائر جسده» متفق عليه. وروى أبو داود أن النبي ﷺ قال: «بلوا الشعر، وأنقروا البشرة، فإن تحت كل شعرة جنابة».

الذي يخاف إذا استعمل الماء أن يشتد مرضه يتيمم، ولم يشترط الفقهاء خوف التلف لظاهر النص، وهو بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أي أو كنتم على سفرٍ ما، طال أو قَصُر ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ هو المكان المنخفض من الأرض، والمجيء منه كناية عن الحدث، لأن المعتاد أن من يريد قضاء الحاجة يذهب إليه، ليواري شخصه عن أعين الناس، ولا يجلس في مكان مرتفع، وفي ذكر «أحد» دون غيره، إيماء إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة، وهو أدب الإسلام، أي وإن جاء أحد منكم من الغائط ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ يريد سبحانه أو جامعتم النساء، إلا أنه كنى بالملامسة عن الجماع، لأنه مما يُستهجن التصريح به، وهو المروي عن علي، وابن عباس، ومجاهد، ولفظ اللمس، والمَسُّ، وردا في القرآن بمعنى الجماع، فيكون إشارة إلى الحدث الأكبر، وعن ابن مسعود والتَّخْفِي والشَّعْبِي أن المراد بالملامسة هنا: التقاء البشريتين، سواء كان بجماع أو بغير جماع، ووجه هذا القول أن اللمس حقيقة في اللمس باليد، وأما من حمّله على الجماع فمجاز، والأصل حمل الكلام على الحقيقة، وبه استدل الشافعي على أن اللمس ينقض الوضوء، وقال مالك وأحمد: إن كان اللمس بشهوة ينقض، وإلا فلا، ومذهب أبي حنيفة لا ينقض ولو بشهوة، لأن المراد بالآية الجماع دون اللمس باليد ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾ وهذا هو السبب في الحقيقة، وهو فقدان الماء، كأنه قيل: أو لم تكونوا مرضى، أو مسافرين، بل كنتم فاقدين للماء ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أي فاقصدوا عند عدم وجود الماء، شيئاً من وجه الأرض طاهراً، فتيمموا به بشرط أن يكون طاهراً، والصعيد: وجه الأرض تراباً أو غيره، وإن كان صخراً لا تراب عليه، وقال الزجاج: لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض، والطيب: الطاهر، وقال بعضهم: هو التراب المنبت دون السيخة، والتيمم لغة: القصد، والمعنى فتعمّدوا واقصدوا، شيئاً من وجه الأرض طاهراً، وهذا دليل واضح على جواز التيمم بالحجر والصخر، وإن لم يكن عليه تراب،

وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد: إنه لا يجوز التيمم، إلا أن يعلق باليد شيء من التراب، لتقييد المسح به في المائدة بقوله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وكلمة «من» للتبويض ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ أي وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، لما روى أبو داود أن رسول الله ﷺ تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه، كما روي عن جابر «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» هذا مذهب الشافعي والجمهور، ويشهد لهم القياس على الوضوء، والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح، كما في الوضوء، وهو ظاهر الرواية، وجه الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوء، ولهذا قالوا يخلل الأصابع، وينزع الخاتم، ليتيم المسح، وحكم المحدث، والجنب، والحائض، والنفساء واحد، وهو ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، ومن قال: إن التيمم للجنب لا يصح فهو مخطيء، فإن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب، على أن الأحاديث ناطقة بذلك، فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً لم يصل في القوم، فقال يا فلان: «ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتنى جنابة ولا ماء، فقال ﷺ: عليك بالصعيد فإنه يكفيك»^(١) وعن عمار قال: «أجنب فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد، ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال ﷺ: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وكذا اليمين على الشمال، وظاهر كفيه ووجهه»^(٢) ففي الحديث دلالة على أن المحدث

(١) أخرجه البخاري في التيمم ٣٧٩/١ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي كتاب الأنبياء، وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب المساجد رقم ٦٨٢ والنسائي في الطهارة ١٧١/١.

(٢) أخرجه البخاري ٣٨٥/١ في التيمم، ومسلم في كتاب الحيض باب التيمم رقم ٣٦٨ والنسائي في الطهارة ١٧٠/١.

والجنب في التيمم سواء ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ فلذلك يسر الأمر عليكم،
ورخص لكم في التيمم وهو تعليل للترخيص والتيسير.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشَرُّونَ الضَّلَالََةَ وَيُرِيدُونَ أَن
تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾
مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئًا بِالْسُنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾﴾.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ كلام مستأنف مسوق لتعجيب
المؤمنين من سوء حال اليهود، والتحذير عن موالاتهم، روي عن ابن
عباس أنها نزلت في بعض أحبار اليهود، كانوا إذا تكلم رسول الله ﷺ لوَّوا
لسانهم، وعابوه، ويأتون رأس المنافقين «عبد الله بن أبي» ورهطه يتآمرون
معهم على الإسلام، والمراد من الكتاب التوراة، و«من» للتبعيض أي حظاً
يسيراً من علم التوراة ﴿يَشَرُّونَ الضَّلَالََةَ﴾ بيان لمناط التشنيع، ومدار
التعجيب، كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى ينظروا إليهم؟ فقيل: يأخذون
الضلالة ويتركون ما أوتوه من الهداية، بإنكارهم نبوته ﷺ بعد ما علموا
وتيقنوا بحقية دينه، وأنه هو المبشَّر به في التوراة ﴿وَيُرِيدُونَ﴾ أي لا
يكتفون بضلال أنفسهم بل يريدون ﴿أَن تَضِلُّوا﴾ أنتم أيها المؤمنون
﴿السَّبِيلَ﴾ المستقيم الموصل إلى الحق، والتعبير بصيغة المضارع في
الموضعين، للإيدان بالاستمرار التجديدي، أي هم مستمرُّون دائبون في
إرادة ذلك؛ وفي ذلك أيضاً تقييح لهم.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾ منكم أيها المؤمنون ﴿بِأَعْدَائِكُمْ﴾ وقد أخبركم بعداوتهم
وما يريدون بكم، لتكونوا على حذر منهم، ومن مخالطتهم، فلا تلتفتوا

إليهم ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾ في جميع أموركم ومصالحكم ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ أي ناصراً لكم على أعدائكم، فثقفوا به، واكتفوا بولايته ونصرته، ولا تتولوا غيره، ففي الآية وعدٌ ووعد، وترغيب وترهيب.

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ بيان للموصول الأول أي من هؤلاء اليهود فريق مجرمون خبيثاء، مفسدون في الأرض ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ أي يبدلون كلام الله، ويحرفونه قصداً وعمداً، كما يحرفون الكلام عن مقصده الأساسي فيشتمون الناس باسم التحية، ويتظاهرون بالمحبة والوثام، وهذا من خبيثهم وفجورهم ﴿وَيَقُولُونَ﴾ لك إذا دعوتهم للإيمان: سمعنا قولك، وعصينا أمرك، والمراد أنهم مع ذلك التحريف، يقولون في كل أمر مخالف لأهوائهم، عناداً وتحقيراً للمخالفة ﴿سَمِعْنَا﴾ أي فهمنا ﴿وَعَصَيْنَا﴾ أمرك، وذلك أنهم كانوا إذا أمرهم النبي ﷺ بأمر، قالوا في الظاهر: سمعنا، وقالوا في الباطن: عصينا، وقيل: إنهم كانوا يظهرون ذلك عناداً واستخفافاً ﴿وَأَسْمَعَ غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ أي يقولون ذلك في أثناء مخاطبته ﷺ، وهو كلام ذو وجهين: محتمل للشر، بأن يحمل على معنى: اسمع حال كونك غير سامع كلاماً أصلاً، وهو دعاء عليه بالصَّمم أو الموت، ومحتمل للخير، بأن يحمل على اسمع منا غير سامع كلاماً مكروهاً، وهم يضمرون في أنفسهم المعنى الأول ﴿وَدَعَيْنَا﴾ أي ويقولون هذا أيضاً ﴿رَاعَيْنَا﴾ وهي كلمة مسبة وشتيمة، من الرعونة وهي الحمق ﴿لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ﴾ أي فتلاً بها أي يفتلون ما يضمرونه من الشتم، إلى ما يظهرونه من التوقير ﴿وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ﴾ أي قدحاً فيه بالاستهزاء، أي يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه إلى السب والطعن في الدين كما فعل الخبيثاء حين دخلوا على الرسول ﷺ فقالوا: السَّامُ عليك يا محمد، أي الموت عليك، وأظهروا أنهم يريدون السلام عليه، وكانوا يقولون لو كان نبياً حقاً، لأخبر بما قلنا له، فأظهره الله تعالى على خبث ضمائرهم، من العداوة والبغضاء، فكان ذلك دلالة على نبوته ﷺ، لأن الإخبار عن الغيب معجز ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾ إذا سمعوا شيئاً

من أوامر الله تعالى ﴿قَالُوا﴾ بلسان المقال ﴿سَمِعْنَا﴾ سماع قبول، مكان قولهم سماع الرد ﴿وَأَطَعْنَا﴾ مكان قولهم عصينا ﴿وَأَسْمَعُ﴾ مكان قولهم اسمع غير مسمع ﴿وَأَنْظَرْنَا﴾ بدل قولهم راعنا، ﴿لَكَانَ﴾ قولهم هذا ﴿خَيْرًا هُمْ﴾ وأنفع من قولهم ذلك ﴿وَأَقْوَمَ﴾ أي أعدل في نفسه وأصوب ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ أي ولكن لم يقولوا ما ينفع، بل قالوا ما يضر، ولذلك أبعدهم الله عن الهدى، وطردهم من رحمته، بسبب كفرهم وعنادهم ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ بعد ذلك ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي إلا إيماناً قليلاً لا يُعْبَأُ به، وهو الإيمان ببعض الرسل والكتب، ويجوز أن يُراد بالقلّة العدم، ثم عَقِبَ ذلك بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدى، مشفوعاً بالتحذير والتخويف فقال سبحانه :

﴿يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ قِتِيلًا ﴿٤٩﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُتُبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾﴾ .

﴿يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا﴾ إيماناً شرعياً ﴿بِمَا نَزَّلْنَا﴾ أي بالذي أنزلناه من عندنا على رسولنا من القرآن ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ أي مصدقاً للتوراة ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾ أي من قبل أن نمحو ما خطّه البارئ في صحائف الوجوه، فنجعلها كخفّ البعير، أي نطمس منها الحواس من أنف، وعين، وحاجب، فتصبح كالآدابار، وهو تشويه لمحاسن الوجه ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ أي نخزيهم بالمسخ، كما أخزينا به أصحاب السبت، فقد مسخهم الله إلى قردة وخنازير، قال المبرد:

إنه منتظر، ولا بدّ من طمسٍ ومسحٍ في اليهود، قبل قيام الساعة، وقد جرت عادةُ الله سبحانه مع اليهود، بأن يتقم من أخلافهم لرضاهم بما صنعت أسلافهم، وقيل: هذا الوعيد كان متوجهاً إليهم، لو لم يؤمن أحد منهم، وقد آمن جماعة من أحبارهم، فلم يقع، وُرفِع عن الباقيين، وقيل: كان الوعيد أحد الأمرين، كما ينطق قوله تعالى: ﴿أَوْ نُلْعَنَهُمْ﴾ فإن لم يقع الأمر الأول، فلا نزاع في وقوع الأمر الثاني، فإن اليهود ملعونون بكل لسان، وفي كل زمان ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ بإيقاع شيء ما أراده، وحكم به وقضاه ﴿مَفْعُولًا﴾ نافذاً واقعاً في الحال، أو كائناً في المستقبل لا محالة، لأن الله لا يخلف الميعاد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ كلام مستأنف، لتقرير ما قبله من الوعيد، فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون، من التحريف والتدليس، ويطمعون في المغفرة، كما في قوله تعالى: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾^(١) والمراد من الشرك: الكفر، أي لا يغفر الكفر لأنه ذنب كبير لا ينمحي عنه أثره، ويغفر ما دونه من الذنوب ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي ما دون الشرك، وإن كانت كبيرة مع عدم التوبة، تفضلاً وإحساناً، لكن لا لكل أحد بل ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يغفر له، وذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بين الشرك وما دونه من الكبائر، في أنهما يُغفران بالتوبة، ولا يُغفران بدونها، فهم قد أخطأوا الفهم الصحيح، لأن مساق النظم الكريم، لإظهار عظم جريمة الكفر، ببيان استحالة مغفرته، دون غيره من الذنوب، ولو شرطنا التوبة، لم يظهر بينهما فرق، ولم يحصل المقصود من الزجر عن الكفر، وفيه ردٌّ أيضاً على الخوارج، الذين زعموا أن كل ذنب شرك ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ أي ومن يشرك بالله أي شرك كان ﴿فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ أي ارتكب ما تُستحقر دونه الآثام، فلا تتعلق به المغفرة قطعاً، وقد استبشر

(١) سورة الأعراف، آية: ١٦٩.

الصحابه رضوان الله عليهم بهذه الآية، وقال علي بن أبي طالب: «ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ...﴾»^(١).

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ تعجيب من حالهم، المنافية لما هم عليه من الكفر والطغيان، نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ وقالت اليهود: ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ ويدخل في الآية، من زكى نفسه، وأثنى عليها لغير غرض صحيح، أي يزكون أنفسهم بزكاء العمل، أو بزيادة الطاعة والتقوى، فهذه الأشياء لا يعلمها إلا الله تعالى، فلهذا قال الله: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى﴾ وقال هنا ﴿يَلِ اللَّهُ يَرْكِي مَنْ يَشَاءُ﴾ تنبيه على أن تزكيتة تعالى هي المعتد بها، دون تزكية غيره، فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان، من حُسن وقبح، وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً أو قولاً ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ﴾ أي يُعاقبون بتلك الفعلة القبيحة، ولا يظلمون في ذلك العقاب ﴿فَتِيلًا﴾ أي أدنى ظلم، وهو الخيط الذي في شق النواة، يضرب به المثل في القلة والحقارة، كالنقير للنقرة التي في ظهرها، والقطمير وهو قشرتها الرقيقة، وهذه الأشياء «الفتيل، النقير، القطمير» تُضرب أمثالا للشيء التافه الحقير.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَقَرُّونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ في زعمهم أنهم أبناء الله، وأزكياؤه، وأن ذنوبهم مغفورة، ولشناعة هذا الافتراء، أگده تعالى بما ينبه على شناعة وقبح هذا الأمر فقال: ﴿وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا﴾ أي لا يخفى كونه إثماً، من بين آثامهم الكثيرة، وذنباً يستحقون عليه أشد العقاب.

(١) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٣٠٣٧ وقال: هذا حديث حسن غريب. أقول: إنما استبشر المسلمون بهذه الآية، لأن المؤمن إذا مات على الإيمان، فله أملٌ بدخول الجنة، مهما كثرت وعظمت ذنوبه، لأن الله تعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك، فلم ينقطع الرجاء من الرحمة والغفران.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن مَّجِدْ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِّنَ
الْمُلْكِ فَلَا يُوَفُّونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ
مِّن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا
﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّن ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ ۝

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ تعجب من حال أخرى
اليهود، زيادة في التقيح والتشنيع عليهم، والآية نزلت، - كما روى ابن
عباس - في كعب بن الأشرف، من رؤساء اليهود، خرج إلى مكة في
سبعين راكباً من اليهود، ليحالفوا قريشاً بعد غزوة أحد، على محاربة
رسول الله ﷺ، وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ﷺ فنزل
كعب على أبي سفيان، فأجسن مثواه، وقال أبو سفيان لكعب: إنك تقرأ
الكتاب، ونحن أميون لا نعلم، فأئنا أهدى طريقاً، نحن أم محمد؟ قال:
ما دينكم؟ قالوا: نحن ولاية البيت، نسقي الحاج، ونحرق الجزور، ونفري
الضيف، ونعمر بيت ربنا، ونصل الرحم، ومحمد فارق دين آبائه، وقطع
الرحم، فقال: أنتم أهدى منه سبيلاً، فأنزل الله في ذلك الآية ﴿يُؤْمِنُونَ
بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾^(١) . والجبت في الأصل صنم، ثم استعير في كل
معبود غير الله تعالى، والطاغوت يطلق على كل باطل، من معبود أو
غيره، ورؤي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت: الساحر،
والطاغوت: الشيطان، ومعنى الإيمان بهما: أي أنهم يصدقون بالوهية
الأوثان والشيطان، وكل ما عبد من دون الرحمن ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾

(١) انظر أسباب النزول للواحدي ص: ٨٩، وجامع البيان للطبري ٤٦٨/٨.

أي لأجلهم وفي حقهم ﴿هَكَذَا﴾ أي الكفار من أهل مكة ﴿أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ أي أقوم ديناً، وأرشد طريقة، من محمد وأصحابه، يفضلون الكفار على المسلمين، ولفظ ﴿من الذين آمنوا﴾ ليس من كلام القائلين، بل من جهة الله تعالى، تعريفاً لهم بالوصف الجميل، وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين بأقبح القبائح، وإنما قال اليهود الضالون: أهدى من محمد وأصحابه، فوصف الله الرسول وأصحابه بالإيمان إشادة بهم وتكذيباً لأعدائهم.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ القائلون المبعدون في الضلالة ﴿الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي أبعدهم عن رحمته وطردهم ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ﴾ أي يبعده ﴿اللَّهُ﴾ من رحمته ﴿فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ أي ناصراً، يمنع عنه العذاب، وفيه تنصيب على حرمانهم من نصره قريش، ووعد المؤمنين بأنهم المنصورون ثم شرع في تفصيل بعض آخر من قبائحهم فقال سبحانه:

﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ﴾ أي بل ألهم نصيب من الملك؟ والمراد جحد ما تدعيه اليهود، من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان ﴿فَإِذَا لَا يَأْتِيَنَّ النَّاسَ﴾ أي أحداً أو الرسول ﷺ وأتباعه، كما روي عن ابن عباس ﴿نَقِيرًا﴾ أي ما يوازي نقيراً، وهو النقرة في ظهر النواة، وهو مثل في القلة والحقارة، وهذا توضيح وبيان لشحهم وبخلهم، فإذا بخلوا بالنقير وهم ملوك، فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء؟ ويجوز أن تكون الهمزة لإنكار الواقع، على معنى: ألهم نصيب وافر من الملك، حيث كانوا أصحاب أموال وبساتين، وقصور مشيدة كالملوك، فلا يؤتون مع ذلك نقيراً، كما تقول لغني لا ينفق على أبيه الفقير، ألك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيئاً؟

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ انتقال من توبيخهم بالبخل، إلى توبيخهم بالحسد، الذي هو أقبح الرذائل، والإشارة إلى الرسول ﷺ والمؤمنين، فإن اليهود كانوا يطمعون أن يكون النبي الموعود منهم، فلما خص الله تعالى

العرب، فبعث محمداً ﷺ منهم، ولم يبعثه من بني إسرائيل، حسدوهم، أي بل أتחסدوهم ﴿عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ يعني النبوة، والكتاب، وازدياد العز والنصر، يوماً فيوماً ﴿فَقَدْ آتَيْنَا﴾ إلزام لهم بما هو مسلم عندهم، أي إن حسدوا الناس على ما أوتوا، فقد أعطينا أسلافكم مثل هذا فليس الإيتاء ببدع منا، لأننا قد آتيناه من قبل هذا ﴿إِنَّا آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي جنسه، والمراد به التوراة، والإنجيل، والزبور ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أي النبوة وإتقان العلم والعمل ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ مع ذلك ﴿مُلْكًا عَظِيمًا﴾ لا يُقادر قدره، فكيف يستبعدون نبوته ﷺ؟ وكيف يحسدونه عليها؟ وتكرير الإيتاء للتفصيل والإشعار بما بين النبوة والملك من المغايرة، والمراد ﴿بِآلِ إِبْرَاهِيمَ﴾ أنبياء ذريته ووصفُ الملك بالعِظَم، وتنكيره التفضيحي ﴿مُلْكًا﴾ من تأكيد الإلزام، وتشديد الإنكار ما لا يخفى.

﴿فَعَنَّهُمْ﴾ أي من هؤلاء اليهود الحاسدين وآبائهم ﴿مَنْ آمَنَ بِهِ﴾ أي بما أوتي آل إبراهيم ﴿وَمَنْهُمْ مَنْ صَدَّ﴾ أي أعرض ﴿عَنَّهُ﴾ ولم يؤمن به، ولم يكن في ذلك توهين أمره، فكَذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك، وفيه تسلية للرسول ﷺ ﴿وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ أي ناراً مسعرة موقدة إيقاداً شديداً، يُعَذِّبون بها أي إن لم يُعَجِّلُوا بالعقوبة، فقد كفاهم ما أعد الله لهم من سعير جهنم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا نَصَلَّتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا هُمْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي هؤلاء الكفار، من اليهود والنصارى، والوثنيين، الذين أنكروا وحدانية الله، وكذبوا رسله ﴿سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ أي

سوف ندخلهم ناراً عظيمة هائلة، وسوف كلمة تذكر للتهديد والوعيد، وتنوب عنها السين، كقوله تعالى: ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرًا﴾ وقد تذكر للوعد، كما في قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ وكثيراً ما تفيد هي والسين تأكيد الوعيد، وتنكير «ناراً» للتفخيم، أي يدخلون ناراً هائلة ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ أي احترقت وتلاشت، من نضج الثمر واللحم نضجاً، إذا أدرك ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق، جلداً جديداً مغايراً للمحترق صورة، وإن كانت مادته الأصلية موجودة، بأن يزال عنه الإحراق، فلا يقال: إن الجلد الثاني لم يعصر؟ وهذا السؤال مما لا يكاد يسأله عاقل، فضلاً عن فاضل، ذلك لأن عصيان الجلد وتألمه وتلذذه غير معقول، لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائر الجمادات، فالحق إن العذاب على النفس الحساسة، بأي بدن حلَّت، وفي أي جلد كانت، وكذا يقال في النعيم ﴿يَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ ليدوم ذوقه ولا ينقطع، والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق، ليس لبيان قلته، بل لبيان إحساسهم في كل مرة بالعذاب، كإحساس الذائق بالمذوق، وللإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه، ولعلَّ السرَّ في تبديل الجلود، مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب، مع إبقاء أبدانهم على حالها؟ أن الإنسان ربما يتوهم زوال الإدراك بالاحتراق، ففي النضج والتبديل نوع إياس لهم، وتجديد حزن على حزن ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا﴾ لا يمتنع عليه ما يريده، مما أوعده به أو وعد، ولا يمانعه أحد ﴿حَكِيمًا﴾ في تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بعد ذكر سوء حال الكفرة، ذكر تعالى حسن حال المؤمنين، تكميلاً للترهيب والترغيب، أي إن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به، وعملوا الأعمال الحسنة ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وفي السين تأكيد للوعد، وفي اختيارها هنا واختيار سوف في آية الكفر ما لا يخفى ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ الأبد: الدهر الطويل، الذي ليس بمحدود، أي سندخلهم حدائق وبساتين، تجري من تحت فصورها أنهار الجنة، مغلدين فيها أبداً، لا يموتون فيها ولا

يخرجون منها، ولهم مع ذلك النعيم زوجات مطهرات من الأقدار، من الحيض، والنفاس، والبول، والغائط، وأمثال ذلك، لأن الجنة دار السرور والحبور ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ أي ظلاً دائماً لا تخترمه الشمس، وسَجَسَجاً^(١) لا حرَّ فيه ولا قَرَّ، وفيه الإشارة إلى النعمة الدائمة التامة، رزقنا الله التفيؤ فيه، والظليل صيغة مشتقة من لفظ الظل للتأكيد، كما هو عادتهم في نحو قولهم: يومٌ أيوم، وليلٌ أليل، وإنما خاطبهم به، لأن بلاد العرب في غاية الحرارة، فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة، والظليل: كناية عن الراحة، فلا شمس في الجنة، قال الله تعالى: ﴿لَا يَرُونَ فِيهَا شمساً ولا زمهريراً﴾^(٢)، ولما شرح الله تعالى بعض أحوال الكفار عاد إلى ذكر التكاليف الشرعية، التي كلف بها عباده المؤمنين، منها أداء الأمانات، والحكم بين الناس بالعدل، وطاعة الله وطاعة رسوله فقال تقدست أسماؤه:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ وهو خطاب يعمُّ حكمه المكلفين، كما أن الأمانات تعم جميع الحقوق، المتعلقة بدمهم، من حقوق الله تعالى، وحقوق العباد، سواء كانت فعلية، أو قولية، أو اعتقادية وعموم الحكم لا ينافي بخصوص السبب^(٣)، روى البخاري عن عبد الله بن

(١) السَّجَسَجُ: اللطيف المعتدل، الذي لا حرَّ فيه ولا برد. اهـ الوسيط في اللغة.

(٢) سورة الدھر، آية: ١٣.

(٣) روي في سبب نزول هذه الآية، أن رسول الله ﷺ لما فتح مكة، طلب مفتاح الكعبة =

عمر أن رسول الله ﷺ قال: أربع من كُرِّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: «إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»^(١) أي مال عن الحق ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾ أي إذا قضيتم بين الناس في الخصومات ﴿أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ أي بالإنصاف والسوية، وهذا أمر للولاة بإيصال الحقوق إلى أصحابها، وينبغي للحاكم أن يسوي بين الخصمين في خمسة: في الدخول عليه، والجلوس بين يديه، والإقبال عليهما، والاستماع منهما، والحكم بالحق إلى مستحقه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُعْطِيكُمْ بِهِ﴾ أي نعم شيئاً يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوف، وهو المأمور به، من أداء الأمانات، والعدل في الحكومات ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا﴾ لأقوالكم ﴿بَصِيرًا﴾ بأفعالكم، فهو وعد ووعد.

وبعد أن أمر الولاة بالعدل، أمر الرعية بالطاعة فقال سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ يريد بهم أمراء المسلمين، ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة، أمر الناس بطاعتهم، بعدما أمرهم بالعدل، تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق، وأمّا أمراء الجور، فبمعزل من استحقاق العطف على الله ورسوله، وإعادة الفعل اعتناءً بشأنه ﷺ، وإيداناً بأن له ﷺ استقلالاً بالطاعة، لم تثبت لغيره، وأمّا

= من «عثمان بن طلحة» فصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: لو علمتُ أنه رسول الله لم أمنعه، فلوى عليّ يده وأخذه منه وفتح بابها، فدخل رسول الله ﷺ الكعبة وصلى بها ركعتين، فلما خرج أمر علياً أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة، وأن يعتذر إليه، فقال له عثمان: أذيتَ وأكرهت ثم جئت تترقى!! فقال: لقد أنزل الله فيك قرآناً يتلى، وقرأ عليه الآية، فكان ذلك سبب إسلامه، وقال له الرسول ﷺ: «هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبؤ» وانظر تفسير ابن كثير ٥٢٨/١.

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٨٤/١ باب علامات المنافق، ومسلم في الإيمان أيضاً رقم ٥٨.

أولو الأمر فقد شرط فيهم أن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا متمسكين بشرع الله، ولهذا قال: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ الخطاب عام للمؤمنين والشيء خاص بأمر الدين، بدليل ما بعده، والمعنى: فإن تنازعتم أيها المؤمنون، أنتم وأولو الأمر منكم، في أمر من أمور الدين ﴿فَرُدُّوهُ﴾ فارجعوا فيه ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى كتابه ﴿وَالرَّسُولِ﴾ أي إلى سنته، ووجوب الطاعة لهم ما داموا على الحق، فلا تجب طاعتهم فيما خالف الشرع فقد قال ﷺ: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف»^(١) ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ متعلق بالأمر الأخير، إذ هو المحتاج إلى التحذير، وجواب الشرط محذوف، أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فردوه إلى الله والرسول، فإن الإيمان بهما يوجب ذلك ﴿ذَلِكَ﴾ أي الرد والطاعة لأمر الله ورسوله ﴿خَيْرٌ﴾ لكم وأصلح عاجلاً ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي عاقبة ومالاً.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(١٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُتَنَفِّقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا^(١٧) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوْفِيقًا^(١٨) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا^(١٩).

(١) طرف من حديث أخرجه البخاري في المغازي ٤٧/٨ ومسلم في الإمارة رقم ١٨٤٠ وله قصة وهي كما في البخاري «بعث الرسول ﷺ سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال: أليس قد أمركم رسول الله ﷺ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فاجمعوا حطباً وأوقدوا ناراً، فأوقدها فقال: ادخلوها، فهبطوا وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبي من النار، فقال ﷺ: لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً إلى يوم القيامة، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف».

﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ خطاب للنبي ﷺ وتعجيب له، أي ألم ينته علمك ﴿إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ زعم يطلق بمعنى القول والظن، وأكثر ما يستعمل فيما كان باطلاً، أو فيه ارتياب، والمراد به هنا مجرد الادعاء، وظاهر الآية يدل أنها نزلت في بعض المنافقين، أرادوا أن يتحاكموا إلى بعض أهل الطغيان، ولم يريدوا التحاكم إلى النبي ﷺ ﴿أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ﴾ أي القرآن ﴿وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ وهو التوراة، ووصفوا بهذا الادعاء لتأكيد التعجيب، ببيان المباعدة بين دعواهم، وبين ما صدر عنهم ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ روي عن ابن عباس قال: حادثة وقعت في قتل بين بني قريظة وبني النضير، وكان بعضهم يريد التحاكم إلى الرسول ﷺ، فأبى المنافقون منهم إلا التحاكم إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي، فانطلقوا إليه فسألوه فقال: أعظموا اللقمة، فقالوا: لك عشرة أوساق، فقال لا بل ما مائة وسق، فأنزل الله فيهم^(١) ﴿وَقَدْ أَمَرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾ الضمير راجع إلى الطاغوت ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ الآية في حكم التعجيب، فإن اتباعهم لمن يريد إضلالهم، أعجب من كل عجب وقوله: ﴿ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ أي إضلالاً بعيداً، أي مستمراً إلى الموت، والمعنى يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان، وهو في صدد إرادة إضلالهم.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي لأولئك الزاعمين للإيمان ﴿تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ في القرآن من الأحكام ﴿وَالِإِلَى أَرْسُولِي﴾ ليفصل بينكم فيما تنازعتم فيه ﴿رَأَيْتَ﴾ أبصرت أو علمت ﴿الْمُنَافِقِينَ﴾ الزاعمين للإيمان والتصديق به، وإظهار المنافقين في مقام الإضمار، للتسجيل عليهم بالنفاق ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ أي يعرضون عنك إعراضاً.

(١) وذكر الحافظ ابن كثير وغيره، أن الآية نزلت في خصومة وقعت بين يهودي، ورجل من الأنصار مناق «بشر» يزعم الإيمان، فقال له اليهودي: تعال نتحاكم إلى محمد، فقال له المناق: لا، بل تعال نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» الذي سمّاه الله بالطاغوت. . وانظر صفوة التفاسير ٢٨٥/١.

﴿فَكَيْفَ﴾ أي كيف يكون حالهم ﴿إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ﴾ نكبة تظهر نفاقهم ﴿يَمَّا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي بسبب ما عملوا من الجنايات، التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت، والإعراض عن حكمك ﴿ثُمَّ جَاءُوكَ﴾ للاعتذار عما صنعوا ﴿يَحْلِفُونَ﴾ أي خالفين لك ﴿يَا اللَّهُ إِنْ أَرَدْنَا﴾ أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك ﴿إِلَّا إِحْسَنًا﴾ إلى الخصوم ﴿وَتَوْفِيقًا﴾ بينهم، ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك، عدم الرضا بحكمك، فلا تؤاخذنا بما فعلنا، وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أمر الرسول ﷺ فهو خارج عن الإسلام كما حَكَمَ الصحابة بارتداد مانعي الزكاة.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المنافقين ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من النفاق، وفنون المكر والخديعة ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي عن عقابهم للمصلحة، ولا تهتك سترهم حتى يبقوا على وِجَلٍ وحذر ﴿وَعِظْهُمْ﴾ أي ازجرهم بلسانك، وكفهم عن النفاق والكيد والكذب ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي قل لهم خالياً، لا يكون معهم أحد، لأنه ادعى إلى قبول النصيحة، ولذا قيل: النصيحة بين الملاء تقريع ﴿قَوْلًا بَلِيغًا﴾ مؤثراً يبلغ فيهم ويؤثر، ليكون لهم زاداً، ولنفاقهم زاجراً.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾﴾ فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿١٥﴾﴾

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ﴾ أي وما أرسلنا رسولا من الرسل، لشيء من

الأمياء ﴿إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي بسبب إذنه تعالى في طاعته، وأمر الناس بأن يطيعوه ويتبعوه، لأن طاعته طاعة الله، ومعصيته معصية الله، و«من يطع الرسول فقد أطاع الله» ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بالنفاق وعرضوها إلى العذاب ﴿جَاءُوكَ﴾ تائبين من ذلك، من غير تأخير، مستغفرين الله من ذنوبهم، متوسلين إليك للتوصل عن جنایاتهم، ولم يزدادوا جنایة بسترها بالإيمان الفاجرة ﴿فَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ لذنوبهم بالتوبة والإخلاص وبالغوا في التضرع ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ أي واستغفرت لهم، وإنما أتى به على طريقة الالتفات، تفخيماً لشأنه ﷺ، وتعظيماً لاستغفاره، وتنبهياً على أن من حق الرسول، أن يقبل اعتذار التائب، وإن عظم جرمه ﴿لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ لعلموه قابلاً لتوبتهم، متفضلاً عليهم بالرحمة.

﴿فَلَا وَرَيْكَ﴾ أي فوربك، ولا مزيدة لتأكيد القسم^(١) ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي لا يستحقون اسم الإيمان في السر والحقبة ﴿حَقٌّ يُحَكِّمُوكَ﴾ أي يتحاكموا إليك، وإنما جيء بصيغة التحكيم، إيذاناً بأن اللاتق بهم، أن يجعلوه حكماً بينهم، ويرضوا بحكمه، مع قطع النظر عن كونه حاكماً بأمر الله ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ فيما اختلف بينهم من الأمور واختلط ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا﴾ عطف على مقدر ينساق إليه الكلام، أي فتقضي بينهم، ثم لا يجدوا ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ أي ضيقاً مما حكمت به ويرضوا بحكمك فيما تنازعوا فيه، من غير تردد ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي ينقادوا لك انقياداً، بظاهرهم وباطنهم، يقال: سلم نفسه لله وأسلمها: إذا جعلها

(١) إن الله تعالى لما أرسل ﷺ بالدين الحق، ومنحه الحجة وأعطاه كل ما ينبغي له من الحكمة، والبراهين القاطعة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بأحسن الطرق ولم يؤمنوا مع كل هذا، فلم يبق له إلا أن يقسم لهم، فأنزل الله تعالى عليه أنواعاً من القسم، ولهذا كثرت في أوائل سور التنزيل، وفي السبع الأخير خاصة، وهذا هو السر من القسم في القرآن الكريم.

خالصة له، وحكم هذه الآية باق إلى يوم القيامة، وليس مخصوصاً بالذين كانوا في عصر النبي ﷺ، فإن قضاء شريعته قضاؤه عليه الصلاة والسلام.

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنِيْبًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِنَ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾﴾

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي فرضنا وأوجبنا عليهم، وهذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين، وترغيبهم في الإخلاص وترك النفاق ﴿أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ كما أمرنا بني إسرائيل حين عبدوا العجل ﴿أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر ﴿مَا فَعَلُوهُ﴾ أي المكتوب عليهم لضعف إيمانهم ﴿إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ وهم المخلصون من المؤمنين ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ أي ما يؤمرون من متابعة الرسول ﷺ، والانقياد إلى حكمه، ظاهراً وباطناً ﴿لَكَانَ﴾ فعلهم ذلك ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ عاجلاً وآجلاً ﴿وَأَشَدَّ تَنِيْبًا﴾ لهم على الحق والثواب، وأبعد لهم عن النفاق والضلال.

﴿وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ﴾ أعطيناهم ﴿مِن لَدُنَّا﴾ من عندنا ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي ثواباً كبيراً جليلاً، لا يعرف أحد مبدأه، ولا منتهاه.

﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ يصلون بسلوكه إلى عالم القدس، ويدخلون به جنان النعيم، وفي الأثر: «من عمل بما علم، أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم».

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ﴾ بالانقياد لأمره ونهيه ﴿وَالرَّسُولَ﴾ باتباع شريعته، والرضا بحكمه، بالانقياد التام ﴿فَأُولَئِكَ﴾ أي المطيعون الذين علت درجاتهم شرفاً وفضلاً ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ بما تقصر العبارة عن تفصيله وبيانها ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ بيان للمنعم عليهم، وفي الحديث الشريف: «المرء مع من أحب»^(١) وقال النبي ﷺ لأبي ذر: «أنت مع من أحببت» يعني أنت تكون مع محبوبك في الآخرة. وأخرج الطبراني والضياء المقدسي وحسنه، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله: إنك لأحب إلي من نفسي، وإنني أذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك، عرفت أنك رفعت مع النبيين، وخشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبي ﷺ شيئاً، حتى نزل جبريل بهذه الآية: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ...﴾ الآية^(٢). ثم قال تعالى: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ﴾ الصديق: صيغة مبالغة بمعنى: المبالغ في الصدق، والإخلاص، في الأقوال، والأفعال، والشهداء جمع شهيد، والمراد بهم الذين بذلوا أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله، وهم المقتولون بأيدي الكفار من المسلمين، والصالحون الصارفون أعمارهم في طاعة الله، وأموالهم في مرضاته سبحانه، فالمنازل أربعة بعضها دون بعض ﴿وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا﴾ الرفيق: صاحب، مأخوذ من الرفق، وهو لين الجانب، واللطافة في المعاشرة وهو كالصديق، في استواء الواحد، والجمع فيه.

(١) حديث «المرء مع من أحب» أخرجه البخاري في الأدب ٤٦١/١٠ وله قصة وهي أن أعرابياً سأل النبي ﷺ متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال ﷺ: أنت مع من أحببت!! وفي رواية: «المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ﷺ: أنت مع من أحببت!! قال أنس: «فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم» ورواه مسلم رقم ٢٦٤١ في البر.

(٢) أخرجه الطبراني، وقال المقدسي: لا أرى بإسناده بأساً، وانظر تفسير ابن كثير ٥٣٥/١.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما للمطيعين من عظم الأجر، ومزيد الهداية، والإشارة إلى فضلهم ومزيتهم ﴿الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ﴾ أي ذلك الفضل العظيم كائن من الله تعالى ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ عَظِيماً﴾ بجزاء من أطاعه وبالعصاة والمطيعين، ومن يصلح لمرافقة هؤلاء، ومن لا يصلح لمرافقة الصالحين.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعاً﴾ (٧٦) وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيْبُطُنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (٧٧) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (٧٨) ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ (٧٩).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ تيقظوا واستعدوا للأعداء، وخذوا عدتكم من السلاح، واحترزوا منهم، ولا تمكنوهم من أنفسكم ﴿فَانْفِرُوا﴾ فاخرجوا إلى الجهاد ﴿ثُبَاتٍ﴾ جماعات متفرقة، جمع ثبة، وهي الجماعة من الرجال، فوق العشرة، أي انفروا جماعات متفرقة ﴿أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعاً﴾ مجتمعين جماعة واحدة، والآية وإن نزلت في الحرب، لكن يقتضي إطلاق لفظها، وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها.

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيْبُطُنَّ﴾ الخطاب لمعسكر رسول الله ﷺ المؤمنين منهم والمنافقين، والمبطلون المنافقون، الذين تخلفوا عن الجهاد، من بطاً بمعنى أبطأ، أو تبطأوا غيرهم كما تبط ابن أبيّ يوم أحد، أي وإن منكم لمن يتأفل ويتخلف عن الجهاد ﴿فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ كقتل، وهزيمة ﴿قَالَ﴾ أي المبطل فرحاً لصنعه ﴿قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ﴾ بالعود ﴿إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً﴾ أي حاضراً في المعركة، فيصيني ما أصابهم.

﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ ﴾ كفتح وغنيمة كائن ﴿ مِنْ اللَّهِ ﴾ تعالى، وفي نسبة الفضل إلى الله، دون إصابة المصيبة، تعليم لحسن الأدب مع الله تعالى ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾ ندامة على تثبيطه، وتحسراً على فواته، وقوله تعالى: ﴿ كَانَ لَمْ تَكُنْ يَنْتَكُمُ وَيَبْنِي مَوَدَّةٌ ﴾ اعتراض بين الفعل ومفعوله، الذي هو قوله: ﴿ يَنْتَكُنِي ﴾ الخ، لثلاث يفهم من كلامه أن تمنيه لمعية المؤمنين لنصرتهم، بل هو للحرص على المال ﴿ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ أي أخذ من الغنيمة حظاً وافراً، فالفوز العظيم الذي عناءه، هو حطام الدنيا.

﴿ فَيُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قدم الظروف على الفاعل للاهتمام به ﴿ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾ يشرون مضارع شرى، ويكون بمعنى باع، واشترى، من الأضداد، أي فليقاتل المخلصون، الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية، الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة، أمروا بالثبات على القتال، وعدم الالتفات إلى تثبيط المبطلين ﴿ وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ وهذا وعد له بالأجر العظيم، سواء استشهد أو انتصر، ترغيباً في القتال، وتكديماً لقولهم: ﴿ قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً ﴾ وإنما قال: ﴿ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ ﴾ للتنبيه على أن المجاهد، ينبغي أن يثبت في المعركة، وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل، بل إلى إعلاء الحق، وإعزاز الدين ولا يحدث نفسه بالهرب، ولذا لم يقل فَيُغْلِبْ أَوْ يَغْلِبْ.

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ ۞ .

﴿وَمَا لَكُمْ﴾ خطاب للمأمرين بالقتال مبالغة في التحريض ﴿لَا تُقَاتِلُوا﴾ في سَبِيلِ اللَّهِ ﴿أَيُّ شَيْءٍ لَكُمْ﴾ لكم غير مقاتلين، والمراد لا عذر لكم في ترك المقاتلة ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ أي وفي سبيل المستضعفين، وهو تخليصهم من الأسر، ومن أيدي الكفار. ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ هم المسلمون الذين بقوا بمكة، مستلدين لضعفهم عن الهجرة، وإنما ذكر الولدان، مبالغة في الحث، وتنبهاً على تناهي ظلم المشركين، بحيث بلغ أذاهم الصبيان، والتعبير بالولدان على طريق التغليب، ليشمل الذكور والإناث .
﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ بالشرك، الذي هو ظلم عظيم، وبأذية المؤمنين وقوله تعالى: ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ وصفٌ للقرية، إلا أنه أسند إلى أهلها، فوُفِّرَتْ عن نسبة الظلم إليها، تشريعاً لها، والمراد بها مكة ﴿وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا﴾ يتولى أمرنا، وينقذنا من أعدائنا ﴿وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا﴾ ينصرنا عليهم، كانوا يدعون الله بالإخلاص، فاستجاب الله دعاءهم حيث يسَّرَ لبعضهم الخروج إلى المدينة، ثم فتح مكة على يدي رسول الله ﷺ فتولاهم ونصرهم حتى صاروا أهلها. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كلامٌ مبتدأ، سبق لترغيب المؤمنين للقتال ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، فالله وليهم وناصرهم ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الْطَّاغُوتِ﴾ أي الشيطان، الداعي إلى الكفر والطغيان ﴿فَقَاتِلُوا﴾ أي فقاتلوا يا أولياء الله ﴿أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾ أي الكفار، فإنكم تغلبونهم، فشتان بين من يقاتل في سبيل الرحمن، ومن يقاتل في سبيل الشيطان ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ لأنه غرور، لا يؤول إلى محصول، فكيف بالقياس إلى قدرته عز وجل؟

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصَبِّهْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصَبِّهْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَرِحَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَرِحَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ ۝

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ﴾ تعجيب لرسول الله ﷺ من قوم طلبوا القتال وهم بمكة، فقليل لهم: أمسكوا أيديكم وكفُّوا عن قتال المشركين، فلم يحزن وقتنه، واشتغلوا بعبادة الله تعالى. قال الكلبي: إن جماعة من أصحاب الرسول ﷺ منهم عبد الرحمن بن عوف، والمقداد بن الأسود، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم كانوا يلقون من مشركي مكة أذى شديداً قبل الهجرة، فيشكون إلى رسول الله ﷺ ويقولون: ائذن لنا يا رسول الله في قتال هؤلاء الكفرة، فقد كُتِّبَ في عِزَّةٍ ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة!! ويقول لهم الرسول ﷺ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنِّي لَمْ أُمِرْ بِذَلِكَ^(١)، فهو قوله تعالى: ﴿ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ﴾ أي كفُّوا أيديكم عن القتال ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ واشتغلوا بما أُمِرْتُمْ بِهِ، وفيه دليل على أن فرض الصلاة والزكاة، كان قبل فرض الجهاد ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ﴾ فلما هاجروا إلى المدينة وأمروا بالقتال، كرهه بعضهم، لكن لا شكاً في الدين، بل خوفاً من الموت، بموجب الطبيعة البشرية ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ يخشون الكفار أن يقتلوهم، كما يخشون الله أن يُنزل عليهم بأسه، والمراد بهم المنافقون

(١) أخرجه ابن أبي حاتم، وانظر تفسير ابن كثير ٥٣٨/١.

أو ضعفاء الإيمان، ولا يصدر هذا عن صحابي كريم ﴿أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ أي أشد خشية من المؤمنين لربهم الذين هم أهل خشية الله ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ﴾ في هذا الوقت، لا على وجه الاعتراض على حكمه تعالى، بل على طريق تمنٍ للتخفيف ﴿لَوْ لَا أَخَّرْنَا إِلَيْكَ أَجَلَ قَرِيبٍ﴾ حذراً من الموت، والظاهر أنهم ما تفوهوا به، لكن قالوه في أنفسهم، فحكى الله عنهم، بدليل أنهم لم يوبّخوا على هذا السؤال ﴿قُلْ﴾ تزهيداً لهم فيما يؤملونه ﴿مَنْعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ أي جميع ما يُستمتع به في الدنيا، تافهة قليل، سريع الزوال، بل أقلُّ من قليل بالنسبة إلى ما في الآخرة^(١) ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ أي ثوابها ﴿خَيْرٌ﴾ لكم من ذلك المتاع القليل وإنما قيل ﴿لِمَنِ الْآخِرَةُ﴾ حثاً لهم على تقوى الله ﴿وَلَا تَطْلُمُونَ قَيْلًا﴾ ولا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم، والفَيْلُ: هو الخيط الذي في شق النواة، وهو مثل في القلة.

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا﴾ في الحضر أو السفر، أو في البرِّ أو في البحر ﴿يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾ الذي لأجله تكرهون القتال، وتحبون القعود عنه، وفي التعبير بالإدراك إشعار بأن القوم، لشدة تباعدهم عن أسباب الموت، كأنهم في الهرب منه، وهو مجتهد في طلبهم، لا يفتر لحظة عنهم إلى أن يدركهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ ولأن الحذر لا ينجي من القدر ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرْجٍ مُمْسِكَ﴾ أي في قصور أو حصون مرتفعة، والبروج البيوت على أطراف القصر، من تبرجت المرأة إذا ظهرت ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ نزلت في المنافقين واليهود، وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق، فلما قدم النبي ﷺ المدينة، فدعاهم إلى الإيمان وكفروا، أمسك الله عنهم بعض الإمساك، فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا، منذ قدم هذا الرجل ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ فالمعنى: إن تصيبهم نعمة

(١) يدل عليه قوله ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم - يعني البحر - فلينظر بم يرجع» رواه مسلم.

ورخاء، نسبوها إلى الله تعالى، وإن تصبهم بلية من جذبٍ وغلاء، أضافوها إليك متشائمين، كما حُكي عن أسلافهم بقوله تعالى: ﴿وإن تصبهم سيئةً يطّيروا بموسى ومن معه﴾ الآية ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ أي كل واحدة من النعمة والبلية، من جهة الله تعالى، خلقاً وإيجاداً، لا خالق سواه، فهو وحده النافع الضار، أمر ﷺ بأن يردّ زعمهم الباطل، ويلقمهم الحجر، ببيان أن الخير والشرّ بتقدير الله تبارك وتعالى من غير أن يكون له مدخل في وقوع شيء منهما ثم قال تعالى تقيحاً لهم: ﴿فَالِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ﴾ اليهود والمنافقين المحترقين ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ﴾ أي يفهمون ﴿حَدِيثاً﴾ أي كلاماً يوعظون به، وهو تعبير لهم بالجهل، وتقييحاً لحالهم، والمعنى أي شيء حصل لهؤلاء، لكنّي يفهموا نصوص القرآن الناطقة بأن الكلّ من عند الله تعالى؟.

ثم وضح تعالى الأمر فقال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ الخطاب عام لكل سامع، أي ما أصابك يا إنسان من نعمة وإحسان، فمن الله تعالى تفضلاً منه وكرماً، وما أصابك من بلية ومصيبة ﴿فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ أي فهي منها بسبب اقترافها المعاصي الموجبة لها، وإن كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى، نازلة من عنده عقوبة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصيب عبداً نكبةٌ إلا بذنب»^(١) وهو لا ينافي قوله سبحانه ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ فإن الكلّ منه تعالى إيجاداً، غير أن الحسنة إحسان، والسيئة مجازاة وانتقام، ثم اعلم أن المراد بالحسنة والسيئة: النعمة والبلية، لا الطاعة والمعصية ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ بيانٌ لجلالة منصبه ﷺ، ومكانته عند الله تعالى، بعد بيان

(١) أخرجه الترمذي رقم ٣٢٥٢ في التفسير، ولفظه «لا يصيب عبداً نكبةً - أي مصيبة - فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، ثم قرأ ﷺ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾».

بطلان زعمهم الفاسد، في حقه ﷺ أي مرسلًا لكل الناس، وفيه ردُّ على من زعم اختصاص رسالته ﷺ بالعرب ﴿وَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ أي حسبك أن الله تعالى شاهد على صدق نبوتك.

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتْرَةَ الَّتِي كَانُوا مِنَ اللَّهِ لَوْجِدُوا فِيهِ آخِذِينَ﴾ كَثِيرًا ﴿

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ أي من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأنه ﷺ مبلغ لأمره ونهيه، فمرجع الطاعة وعدمها هو الله سبحانه، ولَمَّا قال هذا قال المنافقون: ألا تسمعون ما يقول هذا الرجل؟ ينهى أن يُعبد غير الله، ثم هو يريد أن نتخذه ربًّا، كما اتخذت النصراني عيسى إلهًا، فنزلت لبيان أن طاعته طاعة له تعالى، لأنه مبلغ عن الله ﴿وَمَنْ تَوَلَّى﴾ عن الطاعة وأعرض عنها ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ الضمير للمنافقين كما روي عن ابن عباس والحسن ﴿طَاعَةٌ﴾ أي أمرنا طاعة، ورفعها للدلالة على الثبات ﴿فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾ أي خرجوا من مجلسك ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ أي دبر جماعة من رؤساء المنافقين، أمرًا غير الذي أمرتهم به، وهو الخلاف والعصيان لما تأمرهم به ﴿غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ أي خلاف ما قلت لهم، من طاعة الله وطاعة رسوله، والتبَيُّتُ من البيوتة لأن الأمور تدبر بالليل، ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ يثبت في صحائفهم للمجازاة ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي تجاف عنهم، ولا تبال بهم وبما صنعوا، ولا تتصدَّ للانتقام منهم ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في

الأمور كلها وفوض أمرك إليه تعالى، وثق به ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي قائماً بتدبير شؤونك، فيكفيك مضرتهم. وينتقم لك منهم ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْبِيَائِهِمْ الَّيْسَ لَهُمْ بَأْسٌ﴾ أي أفلا يتأملون في معانيه، ويتبصرون ما فيه؟ وفي الآية إنكار واستقبح لعدم تدبرهم القرآن، أي أفلا يتدبرون القرآن، ليعلموا كونه من عند الله، بمشاهدة ما فيه من الشواهد الدالة على صدق الرسول ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ بأن يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع، إذ لا علم بالأمور الغيبية لغير سبحانه، وحيث كان كلها مطابقاً للواقع، تعين كونه من عند الله تعالى.

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (A7) ﴿فَقَلِيلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾ (A8) ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمًا﴾ (A9) ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِنَحْوِهِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ (A10).

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ﴾ أي المنافقين وبعض ضعفاء الإيمان ﴿أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ﴾ أي خبر من الأخبار، عن المؤمنين بالظفر والغنيمة، أو النكبة والهزيمة، ممّا يوجب الأمن أو الخوف ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ أي أفشوه، والباء مزيدة، والكلام مسوق لبيان جناية أخرى من جنایات المنافقين، وذلك أنه إذا غزت سرية من المسلمين أخبروا الناس عنها، فقالوا: أصاب المسلمون من عدوهم، كذا وكذا، فأفشوه بينهم من غير أن يكون لهم خبر، وكان إذاعتهم له مفسدة على المسلمين، يذيعونه قبل أن يتحققوا منه، فيعود

ذلك وبالأعلى المؤمنين ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ﴾ أي ذلك الأمر الذي جاءهم ﴿إِلَى
الرَّسُولِ وَالْأُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ وهم كبار الصحابة، البصراء في الأمور
﴿لَعَلِمَةُ﴾ أي لعلم تدبير ذلك الأمر الذي أخبروا به ﴿الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ﴾ أي هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون
علمه عن جهتهم، وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر
أول ما تحفر، فاستعير لما يخرج الرجل بفضل ذكائه من المعاني، يقال:
استنبط الفقيه المسألة: إذا استخرجها باجتهاده وفهمه ﴿وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ الخطاب للطائفة المذكورة أي لولا فضله تعالى عليكم
ورحمته، بإرشادكم إلى طريق الحق الذي هو المراجعة في مظان الاشتباه
إلى الرسول وإلى أولي الأمر الواقفين على أسرار الكتاب والراسخين في
معرفة الأمور ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ وعملتم بأرائكم الضعيفة أو بآراء
المنافقين، ولم تهتدوا إلى الصواب ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ وهم أولو الأمر،
المستتيرة عقولهم بأنوار الإيمان، بواسطة الاقتباس من مشكاة النبوة، وفيه
إنكار على كل من يحدث بكل ما سمع قبل تحقيقه، وفي الحديث
الشريف: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»^(١) يعني لو لم يكن
للرجل كذب، إلا تحدّثه بكل ما سمع، بشيء لم يعلم صدقه.

﴿فَقِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهو جواب شرط محذوف، أي إن لم يقاتلوا
وتركوك وحدك، فقاتل في سبيل الله ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ﴾ أي لا يضرك
فخالفتهم وتقيعدهم، فتقدم إلى الجهاد، فإن الله ناصر لك لا الجنود
﴿وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي حثهم على القتال، ورغبهم فيه، وذكرهم أنهم آثمون
بالتخلف ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وعد منه سبحانه محقق
الإنجاز، وقد كان كذلك، فقد روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ واعد أبا
سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى، فلما بلغ الميعاد دعا ﷺ الناس

(١) أخرجه مسلم في المقدمة ١٠/١ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، وأبو داود في
الأدب رقم ٤٩٩٢.

إلى الخروج فكرمه بعضهم، فنزلت فخرج ﷺ مع جماعة من أصحابه، حتى أتى موسم بدر، فكفاهم الله سبحانه بأس العدو، وألقى الله تعالى الرعب في قلب أبي سفيان، فلم يخرج ولم يكن القتال يومئذ، وانصرف ﷺ بمن معه سالمين ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَاسًا﴾ من الذين كفروا ﴿وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ أي تعذيباً، وأشدُّ بطشاً ونكالاً، والمقصود من الجملة التهديد والتشجيع.

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً﴾ الشفاعة: هي التوسط بالقول، في وصول شخص إلى منفعة من المنافع، وكون التحريض الذي فعله ﷺ من باب الشفاعة ظاهر، فإن المؤمنين تخلصوا بذلك من مضرة الشيطان، وتعيير العدو، وفازوا بالأجر الجزيل، وربحوا أموالاً جسيمة بسبب ذلك، وكان معهم أموال التجارة فباعوها، وأصابوا خيراً كثيراً ﴿يَكُنْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ وهو ثواب الشفاعة، والتسبب في الخير الواقع بها ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً﴾ هي خلاف الشفاعة الحسنة، ومنها الشفاعة في حد من حدود الله تعالى، والقصاص، ﴿يَكُنْ لَهُمْ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ نصيب من وزرها، مساوٍ لها في القدر، من غير أن ينقص منه شيء، والتعبير بالكفل قيل: للتفنن، وقال بعضهم: إن الكفل غلب في الشر، فجزاء الحسنة يضاعف، وأما الكفل فهو المثل المساوي، فمن جاء بالسيئة لا يُجزى إلا مثلها، وفي الآية إشارة إلى لطف الله تعالى بعباده ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا﴾ مقتدرًا من أقات على الشيء إذا قدر عليه، وقيل إنه المجازي أي يجازي على كل شيء.

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ﴾ التحية مصدر حتى تحية وأصلها الدعاء بالحياة وطولها، ثم استعملت في كل دعاء، وكانت العرب تقول عند اللقاء: حَيَّاكَ الله^(١)، أي أطال الله حياتك، فأبدلها الإسلام بالسلام قال الله تعالى

(١) أما التحية بقول الإنسان: أهلاً وسهلاً ومرحباً، أو كيف أصبحتم، فسنة عند لقاء الإخوان، لكن ينبغي أن يكون هذا بعد السلام.

﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ والتحيات لله أي البقاء لله، ومعني الآية: إذا سلم عليكم أحد من المسلمين، فردُّوا عليه بأحسن مما سلم ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ أي بتحية أحسن منها، بأن تقولوا «وعليكم السلام ورحمة الله» إذا اقتصر المسلم على الأول، وبأن تزيدوا «وبركاته» إن جمعها المسلم، وهي النهاية لانظامها فنون المطالب، التي هي السلامة عن المضار، ونيل المنافع ودوامها. أخرج البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رجلاً سلم عليه، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عروة: ما ترك لنا فضلاً، إن السلام قد انتهى إلى وبركاته ﴿أَوْ رُدُّوْهَا﴾ أي أجيبوها وردُّوا عليه بمثل ما سلم، ووجوب رد التسليم على الكفاية، والدليل ما أخرجه البيهقي: «يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزىء عن الجلوس أن يردَّ أحدهم» ولو سلم يهودي، أو مجوسي، فلا بأس بالرد، ولكن لا يزيد، ولا يسلم ابتداءً وعن الحسن وقتادة أنهما قالا في الآية: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ للمسلمين ﴿أَوْ رُدُّوْهَا﴾ لأهل الكتاب^(١). ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَصِيْبًا﴾ فيجاسبكم على كل شيء من أعمالكم، ومن جملتها ما أمرتم به من التحية، فحافظوا على مراعاتها، رَوَى مسلم عن أبي هريرة قال: قال ﷺ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»^(٢).

(١) قال الفقهاء: يكره السلام في مواضع: على مصل، وتالي للقرآن، وذاكر لله، ومحدث، وخطيب، ومكشوف عورة، وعلى مغنٍّ، ومتغوّط، وعلى الكافر، والفتاة الأجنبية، وحكم النساء مع النساء، كحكم الرجال مع الرجال، يسلم بعضهن على بعض، أما سلام الرجل على النساء، فإن كنَّ جمعاً جالسات، فيستحب أن يسلم عليهن، إذا لم يخف على نفسه أو عليهن فتنة، لما روي عن أسماء بنت يزيد قالت: «مر علينا رسول الله ﷺ فسلم علينا» أخرجه أبو داود والترمذي.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ٤٥ ولفظه «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا». الحديث، ورواه أبو داود في الأدب رقم ٥١٩٣.

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ﴿٨٨﴾ وَذُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ﴿٨٩﴾ .

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ جواب قسم محذوف أي والله ليجمعنكم، والجمع بمعنى الحشر، ولهذا عُدِّي بِإِلَى ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ أي والله ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة، سميت القيامة لقيام الناس من قبورهم ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ في يوم القيامة أو في الجمع ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ استفهام إنكاري بمعنى النفي، والمعنى: لا أحد أكثر صدقاً منه تعالى في وعده وكلامه .

﴿ فَمَا لَكُمْ ﴾ الاستفهام للإنكار، والخطاب فيه معنى التوبيخ ﴿فِي الْمُنَافِقِينَ﴾ أي أي شيء كائن لكم في أمرهم وحالهم، تفترون ﴿فِتْنَةً﴾ رُوي عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ خرج إلى أحد، فرجع ناساً، فكان أصحاب رسول الله ﷺ فيهم فرقان: فرقة تقول تقتلهم، وفرقة تقول لا، فأنزل الله الآية (١). ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ﴾ رَدَّهم إلى الكفر ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ بسبب ما كسبوه من الارتداد ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أي أتريدون هداية من أضله الله؟ وهو توبيخ لهم على زعمهم هداية المنافقين، الذين أضلهم الله تعالى ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ أي ومن يخلق الله فيه الضلال، كائناً من كان، فلن تجد سبيلاً من السبل لهدايته وفلاحه .

(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٢٥٦/١ وتمة الحديث أن النبي ﷺ قال: «إنها طيبة تنفي الحَبَثَ، كما تنفي النار حَبَثَ الفضة» .

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ أي ودوا أن تكفروا ﴿كَمَا كَفَرُوا﴾ أي مثل كفرهم ﴿فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ أي فتكونون مستوين في الكفر ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ الفاء جواب شرط محذوف، أي إذا كان حالهم ما ذكر فلا توالوهم ولا تصادقوا منهم أحداً ﴿حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم، بهجرة كائنة لله تعالى، لا لغرض من أغراض الدنيا ﴿فَإِنْ قَوْلُوا﴾ عن الإيمان والهجرة الصحيحة ﴿فَخُذُوهُمْ﴾ إذا قدرتم عليهم ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ من الحل والحرم، فإن حكمهم حكم سائر المشركين، أسراً وقتلاً ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي جانبوهم مجانية كلية، ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبداً، كما يشعر بذلك المضارع الدال على الاستمرار والتكرير المفيد للتأكيد.

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْبِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَبَلُواكُمْ فَإِنْ اْعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَقْبِلُواكُمْ وَلَقُوا إِلَيْكُمْ أَلَسَلَّمَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿١١﴾ سَتَجِدُونَ أَخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُواكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَلَقُوا إِلَيْكُمْ أَلَسَلَّمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٢﴾﴾

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ استثناء من قوله سبحانه فخذوهم واقتلوهم، أي إلا الذين يتصلون ويتهون إلى قوم عاهدوكم ولم يحاربوكم، وهم بنو مدلج، فقد روي عن الحسن أن «سراقه بن مالك المدلجي» قال: لما ظهر رسول الله ﷺ على أهل بدر، قال سراقه بلغني أنه ﷺ يريد أن يبعث «خالد بن الوليد» إلى قومي، من بني مدلج فأتيته، فقلت بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي، وأنا أريد أن توادعهم، فأخذ

رسول الله ﷺ بيد خالد، فقال اذهب معه فافعل ما يريد، فصالحهم خالد، فهم الذين حالفوا رسول الله ﷺ وصالحوه^(١) ﴿أَوْجَأَكُمْ﴾ أي أو الذين جاؤوكم كافرين عن قتالكم وقتال قومهم، فقد استثنى تعالى من المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان: أحدهما من لحق بالمعاهدين، والآخر من جاء محايداً، لا يريد قتال المسلمين، ولا قتال قومه المشركين ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ والحصَرُ الضيق والانقباض ﴿أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ أي من أن يقاتلوكم وهم «بنو مدلج» وكانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين، ولا يريدون قتال المشركين لأنهم أقاربهم ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾ ببسط أيديهم، وتقوية قلوبهم، وإزالة الرعب عنها ﴿فَلَقَاتِلُوكُمْ﴾ ببسط ذلك ولم يكفوا عنكم، والمقصود من ذلك الامتنان على المؤمنين ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ﴾ ولم يتعرضوا لكم ﴿فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ مع ما علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى ﴿وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ﴾ الصلح، فانقادوا واستسلموا ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ طريقاً، أي فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم، بالأسر أو بالقتل.

﴿سَتَجِدُونََ الْآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ﴾ بالنفاق ﴿وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾ بالوفاق، وهم أناس كانوا يأتون النبي ﷺ فيسلمون رياءً، ثم يرجعون إلى كفار قريش فيرتكسون إلى الأوثان، ليأمنوا المسلمين، وليأمنوا قومهم، وهم قوم من أسد، وغطفان، وبنو عبد الدار ﴿كُلَّ مَا رَدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ﴾ أي دعوا إلى الكفر وقتال المسلمين ﴿أُزْكُوا فِيهَا﴾ أي قلبوا فيها أقبح قلب، وكانوا فيها شراً من كل عدوٍ وشرير ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْزِلُوا عَنْكُمُ﴾ بالكف عن التعرض لكم بوجه ما ﴿وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ﴾ أي لم يلقوا إليكم الصلح ﴿وَيَكْفُرُوا بِأَيْدِيهِمْ﴾ أي ولم يكفوا أنفسهم عن قتالكم ﴿فَخَذُواهُمْ وَأَقْلَبُوا قُلُوبَهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ﴾

(١) انظر القصة في تفسير ابن كثير ٥٤٦/١ وفي القصة: فصالحهم خالد على أن لا يُعينوا على رسول الله ﷺ، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم، فزلت «إلا» الذين يصلون إلى قوم» الآية.

أي تمكنتم منهم ﴿وَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ حجة واضحة في أخذهم وقتلهم لظهور عداوتهم، ووضوح كفرهم وخباثتهم.

﴿وَمَا كَانُوا لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٣﴾﴾

﴿وَمَا كَانُوا لِمُؤْمِنٍ﴾ أي ما صحَّ له وليس من شأنه ﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾ بغير حق ﴿مُؤْمِنًا﴾ فإن الإيمان زاجرٌ عن العدوان ﴿إِلَّا خَطَاً﴾ أي إلا على وجه الخطأ، فإنه ربما يقع دون قصد ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي فعله إعتاق نسمة لوجه الله تعالى، عتبر عن الكل بالجزء ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ محكوم بإيمانها وإن كانت صغيرة ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي مؤدة إلى ورثته، يقتسمونها كسائر الموارث، والدية على العاقلة، والكفارة على القاتل ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ أي إلا أن يتصدق أهله عليه فيسقطوا الدية، سُمي العفو عنها صدقة، حثاً عليه، وتنبهاً على فضله ﴿فَإِنْ كَانُوا﴾ أي المقتول خطأ ﴿مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ كفار محاربين ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ولم يعلم به القاتل، لكونه بين أظهر قومه ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي فعلى قاتله الكفارة، دون الدية: إذ لا وراثة بينه وبين أهله، لأنهم محاربون، فتجب الكفارة للعصمة وهي الإسلام، ولا تجب الدية لثلاث يستعينوا بها على المسلمين ﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ المقتول المؤمن ﴿مِنْ

قَوْمٍ ﴿ كَفْرَةٌ ﴾ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴿ أي عهد موثق ﴾ فِدْيَةٌ ﴿ أي فعلى قاتله دية ﴾ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴿ من أهل الإسلام إن وُجدوا وقيل: إلى أهل الكافرين للعهد، واستدل بالآية على أن دية الذمي كدية المسلم ﴾ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿ كما هو حكم سائر المسلمين، وكونه فيما بين المعاهدين، لا يمنع وجوب الدية، وهذا منتهى العدالة والاعتراف بالمواثيق والعهود ﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴿ أي رقة ليحررها، أو لم يجد الثمن ﴾ فَصِيَامٌ ﴿ فعليه صيام ﴾ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴿ لم يتخلل بين أيامها إفطار، ولو أفطر يوماً ولو بعذر، كالمرض والسفر، استأنفه لانقطاع التتابع بالفطر، والعذر يمكن الاحتراز عنه، لأنه قد يجد شهرين لا عذر فيهما ﴾ تَوْبَةً ﴿ أي شرع لكم ذلك توبة أي قبولاً لها، وفيه إشارة إلى التقصير بترك الاحتياط ﴾ مِنْ اللَّهِ ﴿ أي توبة كائنة من الله تعالى ﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ بجميع الأشياء ﴾ حَكِيمًا ﴿ في كل ما شرع وقضى من الشرائع والأحكام.

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا ﴾ لَمَّا بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى حُكْمَ الْقَتْلِ خَطَا، عَقَّبَ ذَلِكَ بَيَانِ الْقَتْلِ عَمْدًا، وَاقْتَصَرَ هُنَا عَلَى حُكْمِهِ الْآخِرِيِّ ﴿ مُتَعَمِّدًا ﴾ أَي قَاصِدًا قَتْلَهُ عَالِمًا بِإِيْمَانِهِ ﴿ فَجَزَاؤُهُ ﴾ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ بِجَنَابَتِهِ ﴿ جَهَنَّمُ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ حَكِيمًا فِيهَا ﴾ حَالُ كَوْنِهِ قِيلَ: فَجَزَاؤُهُ أَنْ يَدْخُلَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَي مَآكِنًا طَوِيلًا إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ أَي انْتَقَمَ مِنْهُ ﴿ وَلَعَنَهُ ﴾ أَي أَبْعَدَهُ عَنْ رَحْمَتِهِ ﴿ وَأَعَدَّ لَهُ ﴾ فِي جَهَنَّمَ ﴿ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ لَا يُقَادَرُ قَدْرُهُ، لِارْتِكَابِهِ أَمْرًا عَظِيمًا، فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»^(١) وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِشَطْرٍ كَلِمَةٍ، كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ

(١) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم رقم ٤٢٧٠ ورواه النسائي ٨١/٧ وهو حديث حسن.

الله^(١) تمسكت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية، في خلود من قتل المؤمن عمداً في النار، وأجاب بعض المحققين، بأن ذلك خارج مخرج التغليب في الزجر، فقول المعتزلة بالخروج من الإيمان يخالف قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصَ فِي الْقَتْلِ﴾.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾﴾.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ شروع في التحذير عما يوجب الندم، من قتل من لا ينبغي قتله، ومن قلة المبالاة في الأمور ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي سافرتم للغزو على ما يدل عليه السياق والضرب كناية عن الإسراع في السير ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾^(٢) أي فاطلبوا بيان الأمر، ولا تتعجلوا فيه بغير تدبير، وتحققوا ليتبين لكم المؤمن، من الكافر ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ

(١) أخرجه ابن عدي والبيهقي، وانظر تفسير ابن كثير ٥٤٨/١.

(٢) روى أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: مرَّ رجل من بني سُليم على نفرٍ من أصحاب رسول الله ﷺ ومعه غنم له، فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم - أي ليتخلص منكم - فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ الآية، سنن الترمذي ٢٢٤/٥. وروى السدي أن رسول الله ﷺ بعث سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني سُليم، فلقوا رجلاً منهم مع غنم له، فأقبل عليهم فقال: السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فشذَّ عليه أسامة فقتله واستاق غنمه، فأخبروا رسول الله ﷺ فحزن حزناً شديداً وقال: قتلوه من أجل الغنم، فقال أسامة: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السيف، فقال ﷺ: هلاً شققت عن قلبه!! الحديث.

إِلَيْكُمْ السَّلَامُ ﴿ لمن حيّاكم بتحية الإسلام، والمعنى: ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدُّ على إسلامه، أو لمن ألقى إليكم الاستسلام والانقياد ﴿ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ وإنما فعلت ذلك خوف القتل، بل اقبلوا منه ما أظهره، وعاملوه بموجه، والاقتصار على ذكر تحية الإسلام، للمبالغة في النهي والزجر، والتنبيه على كمال ظهور خطئهم، ببيان أن تحية الإسلام، كانت كافية في الانزجار عن التعرض لصاحبها، فكيف وهي مقرونة بكلمة الشهادة؟ ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ تطلبون ماله، الذي هو حطام الدنيا السريع النفاذ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ تعليل للنهي، أي فعند الله مغنم كثيرة تغنيكم عن قتل أمثاله لأخذ ماله ﴿ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ﴾ أي أول ما دخلتم في الإسلام، تفوهتم بكلمتي الشهادة، فحصدتم بها دماءكم وأموالكم، فمن الله عليكم بالإيمان، فقيسوا حاله على حالكم ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ فاطلبوا بيان هذا الأمر، وافعلوا به ما فعل بكم في أوائل أموركم، من قبول ظاهر الحال ﴿ إِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ سَاقِطٍ فَلَا يُنْفِكُوا مِنْهَا فَرَجَافًا مِنْهُ ﴾ من الأعمال الظاهرة والخفية وبكيفيةها ﴿ خَيْرًا ﴾ مطلعاً أتم اطلاع، فيجازيكم بحسب ذلك، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فلا تتهافوا في القتل واحتاطوا فيه.

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾ دَرَجَتَيْنِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾ ﴾ .

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ﴾ بيان لتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفاوت درجاتهم في الجهاد، روى البخاري عن ابن عباس: هم القاعدون عن بدر، ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وفائدة التقييد الإيذان بعدم إخلال وصف القعود بإيمانهم، والإشعار بعلّة استحقاقهم لما سيأتي من الحسنی ﴿ غَيْرُ أُولِي ﴾

الضَّرَرُ ﴿الضررُ: المرضُ، والعِللُ التي لا سبيل معها إلى الجهاد، كالعمى، والزمانة، أو نحوهما، وفي معناها العجز عن الأهبة﴾ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿لإعلاء كلمته﴾ يَأْمُرُهُمْ ﴿إنفاقاً فيما يوهن كيد الأعداء﴾ وَأَنْفُسِهِمْ ﴿حملاً لها على الكفاح عند اللقاء﴾ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ ﴿في سبيله﴾ يَأْمُرُهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَتْلِ ﴿من المؤمنين غير أولي الضرر﴾ دَرَجَةً ﴿لا يقادر قدرها، وهذا التصريح بما أفهمه نفى المساوات فإنه يستلزم التفضيل، ودرجة منصوب على المصدر لتضمنها التفضيل، كأنه قيل: فضلهم تفضيله واللائق بهم﴾ وَكُلًّا ﴿أي وكل واحد من الفريقين: المجاهدين، والقاعدين﴾ وَعَدَّ اللَّهُ ﴿المثوبة﴾ الْحَسَنَى ﴿وهي الجنة، والجملة اعتراضٌ جيء به تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحدهما على الآخر، من حرمان المفضول، وإنما التفاضل في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب﴾ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَوَاعِدِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿مصدر مؤكد أي أجراً لأعمالهم﴾ دَرَجَتَيْنِ ﴿بدل من أجراً بدل الكل، مبين لكمية التفضيل أي درجات كائنة﴾ مِّنْهُ ﴿تعالى﴾ وَمَغْفِرَةً ﴿أي ومغفرة عظيمة﴾ وَرَحْمَةً ﴿أي ورحمة واسعة، كزّر تفضيل المجاهدين وبالح في، تعظيماً للجهاد وترغيباً فيه، والمراد بالتفضيل الأول، ما خولهم الله عاجلاً في الدنيا من الظفر والغنيمة، والذكر الجميل، وبالتالي ما أنعم الله عليهم في الآخرة، من الدرجات العالية، هذا حكم ما بين المجاهدين وبين القاعدين، وأما أولو الضرر فهم مساوون للمجاهدين في الأجر والمنزلة، لما رواه مسلم عن جابر قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فقال: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رَجُلًا مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وادياً، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ»^(١)

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة رقم ١٩١١ وأخرجه البخاري في الجهاد ٣٤/٦ بلفظ «إِنْ قَوْمًا خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وادياً، إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ» وزاد في رواية أبي داود: قالوا يا رسول الله: وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ».

واحتج بالآية من فضل الغنى على الفقر، بناءً على أنه سبحانه فضل المجاهدين بأموالهم على القاعدين، وقدمهم على المجاهدين بأنفسهم ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يغفر الذنوب، ويرحم العباد.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بيان لحال القاعدين عن الهجرة، إثر بيان حال القاعدين عن الجهاد ﴿تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ﴾ التوفي هنا قبض الروح، والمراد من الملائكة ملك الموت وأعوانه، وقيل: المراد به ملك الموت فقط، وهو من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، والتحقيق أنه لا مانع من نسبة التوفي إلى الله تعالى، وإلى ملك الموت وإلى أعوانه، وفي القرآن الكريم: ﴿الله يتوفى الأنفس﴾ و﴿قل يتوفاكم ملك الموت﴾ و﴿تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ﴾ ﴿ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ بترك الهجرة، واختيار مجاورة الكفار، ولما خرج المشركون إلى بدر، خرجوا معهم، فقتلوا مع الكفار، فنزلت الآية في حقهم ﴿قَالُوا﴾ أي الملائكة للمتوفين لتقاعدهم عن نصره الله ورسوله ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾ أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ ﴿قَالُوا﴾ متعللين بما يوجب التقصير ﴿كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي في أرض مكة، عاجزين عن القيام بواجب الدين، فأخرجونا كارهين ﴿قَالُوا﴾ أي الملائكة تكذيباً لهم، وإبطالاً لتعللهم ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾؟ إلى بلد آخر منها تقدرون فيه إقامة الدين، كما فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة، فأكذبهم الله تعالى، فقد كانوا متمكنين من المهاجرة والخروج في سبيل الله ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الذين

شرحت حالهم الفظيعة ﴿مَأْوَاهُمْ﴾ أي مسكنهم في الآخرة ﴿جَهَنَّمَ﴾ لتركهم الفريضة المحتومة، فقد كانت الهجرة واجبة في صدر الإسلام أو لنفاقهم ونصرتهم أعداء الله تعالى على خير أحياء الله عز وجل ﴿وَسَاءَتْ﴾ أي بثت جهنم ﴿مَصِيرًا﴾ أي مصيرهم ومسكنهم، وفي الآية إشارة إلى وجوب المهاجرة، من موضع لا يتمكن الرجل من إقامة دينه، بأي سبب كان.

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ﴾ استثناء منقطع، أي إلا الذين عجزوا عن الهجرة وضعفوا ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ أي لكن من كان منهم عاجزاً مستضعفاً كالرجال المسنين، والنساء والأطفال الصغار، والمراد التسوية بين هؤلاء في عدم الإثم والتكليف ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾ واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما يتوقف عليه ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل.

﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى المستضعفين ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ ذكر بكلمة الإطماع، ولفظ العفو إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير، حتى إن المضطر من حقه أن لا يأمن، ويترصده الفرصة، ويجب طلب العفو، رجاء وطمعاً ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ لعباده، يعفو ويغفر لأهل الأعذار، وقد كان ﷺ يدعو للضعفاء الذين منعهم المشركون من الهجرة فيقول في دعائه: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن ربيعة المستضعفين بمكة، قال ابن عباس: «كنت أنا وأبي، ممن عذر الله تعالى، يعني من المستضعفين»^(١).

(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٢٥٥/٨ قال ابن حجر: أراد بذلك حكاية الآية: ﴿وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ فهو من الولدان، وأمه من المستضعفين.

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (١) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُفْرًا عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١١١﴾ .

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ترغب في المهاجرة، وتأنس لها ﴿ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا ﴾ أي يجد فيها متحولاً ومهاجراً، وإنما عبّر عنه بذلك، تأكيداً للترغيب، لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول بحيث يصل فيه المهاجر من الخير والنعمة إلى ما يكون سبباً لرغم أنف قومه الذين هاجروهم، والرغم: الذل والهوان، وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب ﴿ وَسَعَةً ﴾ أي في الرزق، وإظهار الدين، فأرض الله واسعة، ورزقه وافر سابغ على العباد ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ﴾ أي قبل أن يصل المقصد، وإن كل ذلك خارج باب، كما ينبىء عنه إيثار الخروج على المهاجرة ﴿ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي ثبت أجره عند الله، ثبوت الأمر الواجب، بوعد الله تعالى، وهو تأكيد للوعد، فلا شيء يجب على الله لأحد من خلقه، وفي الشرطين دلالة، على أن المهاجر له إحدى الحسنين: إما أن يُرغم أنف أعداء الله تعالى، بالوصول إلى الخير والسعة، وإما أن يدركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية، والنعيم الدائم، وكل هجرة في غرض ديني، من طلب علم، أو حج، أو جهاد، أو نحو ذلك، فهي هجرة إلى الله عز وجل لحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» (١) ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ مبالغاً في المغفرة، فيغفر له ما فرط

(١) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث مشهور.

منكم من الذنوب، التي من جعلتها القعود عن الهجرة إلى وقت العودة ﴿رَّحِيمًا﴾ مبالغاً في الرحمة، فيرحمه بإكمال ثواب هجرته ونيته.

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي إذا سافرتُم أي سفر كان، ولذلك لم يقيده بما قيّد به الهجرة، والمراد من الأرض ما يشمل البر والبحر ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي حرج ومأثم ﴿أَنْ تَقْصُرُوا﴾ أي في أن تقصروا، ﴿مِنَ الصَّلَاةِ﴾ أي فليس عليكم جناح في أن تقصروا بعض الصلاة، بتنصيفها، وظاهر الآية الكريمة التخيير، وبه تعلق الشافعي، وعند أبي حنيفة ومالك يجب القصّر، وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، أخرج النسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «صلاة السفر ركعتان، تمامٌ غيرُ قصر، على لسان نبيكم ﷺ»^(١) وروى الشيخان عن عائشة أنها قالت: «أولُ ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين، ركعتين، فأقِرَّت في السفر، وزيدت في الحضر»^(٢) ووروده بنفي الجُناح، لأنهم أَلْفُوا الإِتِمَامَ، فكانوا مظنة أن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً، فصَرَحَ بنفي الجناح لِتَطْيِبِ نفوسهم، وتطمئن إليه كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ مع أن ذلك الطواف واجب ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي إن خشيتُم أن يقصدكم الكفار بقتل أو جراح وأنتم في الصلاة، وجواب الشرط محذوف، لدلالة ما قبله عليه، أي إن خفتُم أن يتعرضوا لكم ما تكرهونه، فليس عليكم جناح الخ وهو شرط معتبر في شرعية صلاة الخوف، أما في حق مطلق التقصير، فلا اعتبار اتفاقاً، لتظاهر السنن على مشروعيته في حالة الأمن أيضاً، لما رُوي عن يعلى بن أمية أنه قال: قلتُ لعمر بن الخطاب إنما قال الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ فقد أمن الناسُ، فقال عجبْتُ مما عجبْتُ منه، فسألتُ رسول الله ﷺ عن

(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة رقم /١٠٥٠/ وأخرجه النسائي أيضاً.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب قصر الصلاة ٥٦٩/٢ من فتح الباري.

ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»^(١) يعني القصر في السفر مع الأمن. وهذا تيسير من الله على عباده، في قصر الصلاة في السفر، سواء كان الناس في خوف أو أمن، والقصر ثابت بهذه الآية في حال الخوف خاصة، وأما في حال الأمن فبالسنة المطهرة، لما تقدم من حديث يعلى بن أمية، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «سافر رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة، لا يخاف إلا الله، فصلّى الرابعة ركعتين». وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ هو كالتعليل لقصر الصلاة، فإن كمال العداوة من موجبات تعرضهم للخطر، واشتغالهم بالصلاة مظنة لوقوعهم في الفتنة، والمعنى: إن الكافرين أعداء لكم، ظاهر العداوة، ولا يمنعهم فرصة اشتغالكم بعبادة الله أن يقتلوكم، لأنهم أعداء لكم ألداء، فخذوا حذرهم منهم، وقد خفف الله عنكم الصلاة، فصلّوا كما علمكم الله.

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدِّينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٦٧﴾ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.

(١) أخرجه الطحاوي في شرح الآثار مسنداً إلى يعلى بن أمية، ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة رقم ١٠٥١ عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: «ليس عليكم جناح» فذكره.

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، ولا يخفى أن الأئمة بعده نوابه، فيتناولهم الحكم الوارد في حقه عليه الصلاة والسلام، أي وإذا كنت يا محمد مع هؤلاء المؤمنين الخائفين في المعركة، وأردت أن تقيم بهم الصلاة ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ أي فاجعلهم طائفتين، طائفة تصلي معك وهم مدججون بالسلاح، وطائفة أخرى تقف بإزاء العدو ليحرسوكم منهم، وإنما لم يصرح بالطائفة الثانية لظهورها ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ أي ولتاخذ هذه الطائفة القائمة معك أسلحتهم، فلا يضعوها ولا يلقوها، بل تكون مصاحبة لهم، تحرساً من العدوان.. أخرج أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن زهدم قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ثم لم يقضوا»^(١) وكان هذا بمحض من الصحابة، ولم ينكره أحد ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ أي القائمين معك وأتموا الركعة ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدو للحراسة ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ وهي الطائفة الواقفة تجاه العدو، ونكرها لأنها لم تذكر قبل ﴿فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ﴾ الركعة الباقية، ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الباقية من الطائفتين، وقد بين ذلك بالسنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ حين صلى صلاة الخوف صلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالثانية ركعة كما في الآية، فجاءت الطائفة الأولى وذهبت الأخرى إلى مقابلة العدو، حتى قضت الأولى الركعة الثانية، بلا قراءة وسلموا، ثم جاءت الأخرى وقضوا الركعة الأولى بقراءة، حتى صار لكل طائفة ركعتان، وهذا ما ذهب إليه إمامنا الأعظم وإنما سقطت القراءة عن الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم في حكم المتابعة ولا كذلك

(١) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة رقم ١٢٤٦ والنسائي في صلاة الخوف ١٦٧/٣ قال أبو داود: وروى بعضهم أنهم قضوا ركعة، وانظر الروايات في جامع الأصول ٧٤٤/٥.

الطائفة الأخرى لأنهم في الركعة الأولى لم يكونوا مقتدين بالإمام، وذهب بعضهم إلى أن صلاة الخوف ركعة ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾ الطائفة الأخرى ﴿حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ﴾ ولعل زيادة الأمر بالحذر في هذه المرة، لكونها مظنةً لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي ﷺ في شغل، وأما قبلها فربما يظنون أنهم قائمون للحرب ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمَّتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ أي تمنوا أن ينالوا منكم غرةً وينتهزوا فرصة، فيشدوا عليكم شدةً واحدة، وهذا الأمر للوجوب لقوله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ حيث رخص لهم في وضعها، إذا ثقل عليهم حملها، بسبب مطرٍ أو مرض، وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقل ﴿وَحَذُّوا حِذْرَكُمْ﴾ لئلا يهجم العدو عليكم غيلة أي بعد إلقاء السلاح للحذر، وفيه دلالة على وجوب الحذر، عن جميع المضار المظنونة، كالاحتراز عن الوباء والأمراض المعدية ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ وعد للمؤمنين بالنصر، بعد الأمر بالحزم، ليقوي قلوبهم وليعلموا أن الواجب أن يحافظوا على ضرورة التيقظ والتدبر، ويعلموا أن التحرز في نفسه عبادة.

﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ﴾ أي صلاة الخوف إذا أدبتموها على الوجه المبين، وفرغتم منها ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ أي فداوموا على ذكر الله تعالى، ومناجاته ودعائه، في جميع الأحوال، حتى في حال القتال، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(١) وقيل في معنى الآية: إذا أردتم الصلاة، فصلوا قياماً، وقعوداً إن عجزتم عن القيام، ومضطجعين إن عجزتم عن القعود، ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك في غاية البعد، لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز، فلا يُصار إليه إلا لضرورة ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ﴾ أي أقمتم كما قال قتادة ومجاهد، ولما كان الضرب كني به عن السفر، ناسب أن

(١) سورة الأنفال، آية: ٤٥.

يكنى بالاطمئنان عن الإقامة، وأصل الاطمئنان السكون والاستقرار، أي إذا سكتتم عن السفر، واستقررتم في أمصاركم ﴿فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ﴾ أي أدوا الصلاة التي دخل وقتها وأتموها، وعدلوا أركانها، وراعوا شروطها ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ مكتوباً محدوداً بأوقات معلومة، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها.

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ أي لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال، والتعرض لهم ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ تشجيع لهم أي ليس ما تجدون من الألم بالجراح، والقتل، مختصاً بكم، بل هو مشترك بينكم وبينهم، يصيبهم كما يصيبكم، فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم، مع أنكم أجدر منهم بالصبر، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون من الثواب في الآخرة، لأنهم لا يعتقدون بالجزاء ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ فيعلم أعمالكم وضمائركم ﴿حَكِيمًا﴾ فيما يأمر وينهى، فجدوا في الامتثال، فإن فيه عواقب حميدة وفوزاً بالمطلوب.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿هَتَأْتُمْ هَتَوَلَاءَ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾ يعني إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِبَيَانِ الْحَقِّ
 أو ملتبساً بالحق ﴿ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ برهم وفاجرهم ﴿ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ﴾ أي
 بما عَرَّفَكَ وأوحى به إليك ﴿ وَلَا تَكُنْ لِلْخَالِئِينَ خَصِيماً ﴾ أي مخاصماً،
 نزلت في «طُعْمَةُ بَنِي أَبِيرق» سَرَقَ درعاً من جاره قتادة بن النعمان، في
 جراب دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه، وخبأها عند «زيد اليهودي»
 فالتصمت الدرع عند طُعْمَةٍ فلم توجد، وحلف ما أخذها، وما له بها علم،
 فتركوه، وأتبعوا أثر الدقيق، حتى انتهى إلى منزل اليهودي، فأخذوها،
 فقال دفعها إليَّ «طُعْمَةُ» وشهد له ناس من اليهود، فقال قوم طُعْمَةُ:
 انطلقوا بنا إلى رسول الله ﷺ فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم «طُعْمَةُ» فهم
 النبي ﷺ أن يعينهم، لأن طُعْمَةَ في الظاهر من المسلمين، وقومه شهدوا
 ببراءته فنزلت الآية ثم قال تعالى:

﴿وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ أي استغفر الله تعالى ممّا هممت به، تعويلاً على
 شهادتهم، وليس في الآية ما يدل على وقوع ذنب حتى يستغفر منه ولكن
 لعظمته، ومقامه المحمود، يوشك أن يكون كالذنب، فلا متمسك بالأمر
 بالاستغفار في عدم العصمة، كما زعمه البعض، وقيل: المراد واستغفر
 لأولئك الذين برؤوا ذلك الخائن ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي إن الله كان
 مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يستغفره، روي أن طُعْمَةَ هرب إلى مكة
 وارتد، ونقب حائطاً لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات.

﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي يخونونها، وجعلت خيانة
 الغير خيانة لأنفسهم، لأن وبالها وضررها عائد عليهم، ويحتمل أنه جعلت
 المعصية خيانة، فمعنى يختانون أنفسهم يظلمونها باكتساب المعاصي،
 والمراد طُعْمَةُ ومن عاونه ببراءته من قومه، فإنهم شركاء في الإثم والخيانة
 ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا﴾ كثير الخيانة، مفرطاً فيها، ومصرّاً عليها
 ﴿أَثِيمًا﴾ منهمكاً فيها، وصيغة المبالغة لبيان إفراطهم في الخيانة والإثم،

فإن قيل لم قيل : ﴿خَوَّانًا﴾ مع أنَّ طعمة صدر عنه خيانة واحدة؟ قلنا: علم الله أنه كان فيه خيانة كثيرة، فلذلك جاء بصيغة المبالغة، روي أن عمر رضي الله عنه أمر بقطع يد سارق، فجاءت أمه تبكي وتقول: هذه أول سرقة سرقها، فاعفُ عنه، فقال: كذبت، إن الله تعالى لا يؤاخذ في أول مرة!!.

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ﴾ يستترون منهم حياءً وخوفاً ﴿وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ أي لا يستحيون منه سبحانه، وهو أحق أن يُستحيى منه، ويُخاف من عقابه، وإنما فسّر الاستخفاء بالاستحياء، لأن الاستتار منه تعالى محالٌ، فلا فائدة لنفيه ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ عالم بهم وبأحوالهم، فلا طريق إلى الاستخفاء منه سوى ترك ما يؤاخذ به، وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ﴾ أي يدبرون ويزورون ﴿مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ من رمي البريء، وشهادة الزور، ولعلمهم اجتمعوا في الليل، وربّوا كيفية المكر، فسمى الله تعالى كلامهم ذلك، بالقول المييت الذي لا يرضاه سبحانه ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الظاهرة والخافية ﴿مُحِيطًا﴾ لا يعزب عنه شيء منها ولا يفوته، بل هو سبحانه مطلع على الخفايا والنوايا.

﴿هَآئِنَةٌ هَوَآءٌ﴾ خطابٌ لقوم طعمة، أي ها أنتم يا معشر القوم ﴿جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ أي خاصمتم عن طعمة وأمثاله في الدنيا ﴿فَمَنْ يُجَدِّلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؟ عند تعذيبهم، ومن يدفع عنهم إذا أخذهم الله بعقابه؟ ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾؟ حافظاً من بأس الله تعالى وعقابه؟ والاستفهام في الموضعين للنفي أي لا أحد يجادل عنهم، ولا أحد يكون عليهم وكيلاً.

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَحْدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾
 ﴿ ١١٦ ﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِثْمًا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ١١٧ ﴾
 وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ ١١٨ ﴾
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا
 يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ ١١٩ ﴾ .

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا ﴾ قبيحاً يسوء به غيره، كما فعل «طعمة» ﴿ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ أي يرتكب جريمة يظلم بها نفسه كالسرقة ﴿ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ ﴾ بالتوبة الصادقة، ولو قبل الموت بيسير ﴿ يَحْدِ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ لما استغفره منه كائناً ما كان ﴿ رَحِيمًا ﴾ متفضلاً عليه، وفيه مزيد ترغيب في التوبة والاستغفار.

﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ ﴾ أي يفعل ﴿ إِثْمًا ﴾ ذنباً من الذنوب ﴿ فَإِثْمًا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ بحيث لا يتعدى ضرره إلى غيرها، فليحترز عن تعريضها للعقاب عاجلاً أو آجلاً ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ مبالغاً في العلم ﴿ حَكِيمًا ﴾ مراعيّاً للحكمة ومن ذلك أن لا تحمل وازرة وزر أخرى.

﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً ﴾ أي صغيرة، أو ما لا عمد فيه من الذنوب ﴿ أَوْ إِثْمًا ﴾ أي كبيرة، أو ما كان عن عمد ﴿ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ﴾ أي يقذف به ﴿ بَرِيئًا ﴾ مما رماه به، كما فعل طعمة باليهودي ﴿ فَقَدِ احْتَمَلَ ﴾ أي بما فعله من تحميل جريمته على البريء ﴿ بُهْتَانًا ﴾ هو الكذب الذي يتحير في عظمته ﴿ وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ أي جرماً وذنوباً فاحشاً.

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بإعلام الله لك بالوحي ﴿ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ أي من الذين دافعوا بالباطل عن طعمة ﴿ أَنْ يُضِلُّوكَ ﴾ أي بأن يضلوك عن القضاء بالحق ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ أي وبإل ضلالهم راجع إليهم ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فإن الله عصمك، وما خطر

بإالك كان اعتماداً منك على أقوالهم، لا ميلاً عن الحكم ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ أي القرآن الجامع بين العنوانين، وقيل: المراد بالحكمة السنة ﴿وَعَلَّمَكَ﴾ بالوحي أمور الدين، وأحكام الشرع ﴿مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ من الشرائع والأمور الغيبية ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ إذ لا فضل أعظم من النبوة العامة، والرياسة التامة، والشفاعة العظمى، وهذا أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل، لأن الفضل العظيم كان بتعليم العلم.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿١١٦﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿١١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿١١٨﴾

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾ الضمير للناس والنجوى في الكلام ما ينفرد به الجماعة أو اثنان يقال ناجيته أي ساررته، والاسم النجوى، وتكون بمعنى التناجي، ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ أي لكن في نجوى من أمر بصدقة ﴿أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ وهو كل ما عرفه الشرع، واستحسنه، فيشمل جميع أصناف البر كإغاثة ملهوف، وإرشاد ضال وغير ذلك ﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ عند وقوع المعاداة بينهم، من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع، نعم أبيع الكذب لضرورة الإصلاح كما جاء في الحديث الشريف: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس»^(١) وعن أبي الدرداء قال: قال ﷺ:

(١) أخرجه البخاري في الصلح ٢٢٠/٥ ومسلم رقم ٢٦٠٥ وتتمته: «يصلح بين الناس فيقول خيراً، أو ينمي خيراً» أي ينقل كلاماً فيه خير وهو غير صادق فيه.

«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين»^(١) ولا يخفى أن هذا ونحوه مُخْرِجٌ مُخْرِجٌ الترغيب، وليس المراد ظاهره، إلا أن يكون إصلاحاً، يترتب على عدمه شر عظيم بين الناس ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الصدقة، وعمل الخير، والإصلاح بين الناس ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ أي لأجل طلب رضا الله تعالى، والتقييد به لأن الأعمال بالنيات، وأن من فعل خيراً لغير ذلك، لم يستحق به غير الحرمان ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لا يحيط به نطاق الوصف.

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ أي يخالفه والتعرض لعنوان الرسالة لإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا عليه من المشاقة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ ظهر له الحق، قال الزجاج: والآية نزلت في «طُعْمَة» لما ارتد بعد أن أسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي غير ما هم عليه من عقد، وعمل، وهو الدين القيم ﴿تُولُوا مَا تَوَلَّوْا﴾ أي نجعله والياً لما تولاه من الضلال، بأن نخلي بينه وبين ما اختاره في الدنيا ﴿وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ﴾ في العقبي أي ندخله إياها ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ أي جهنم، والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع، لأنه تعالى رتب الوعيد الشديد على المشاققة، واتباع غير سبيل المؤمنين، لحرمة كل واحد منهما^(٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ كرر للتأكيد، وخص هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصة من سبق، بذكر الوعد بعد

(١) أخرجه أبو داود في الأدب رقم ٤٩١٩ والترمذي في صفة القيامة رقم ٢٥١١ قال الترمذي: صحيح، وتتمته: «فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين».

(٢) جعل تعالى أثباع غير طريق المؤمنين ضلالاً، لأن هذه الأمة المحمدية معصومة بمجموعها، لا بأفرادها، كما قال ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فدل ذلك على لزوم الجماعة، وسلوك طريق المؤمنين «وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» كما جاء في الحديث الشريف ١١.

ذكر الوعيد ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ شيئاً من الشرك أو أحداً من الخلق مع الله تعالى ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ عن الحق، وإنما جعل الجزاء ههنا ﴿فَقَدْ ضَلَّ﴾ وفيما تقدم ﴿فقد افترى﴾ لما أن تلك كانت في أهل الكتاب، وهم مطلعون من كتبهم على صحة أمر الرسول ﷺ ومع ذلك كفروا، فصار ذلك افتراء واختلاقاً على الله تعالى، وهذه الآية في أناس لم يعلموا كتاباً، ولا عرفوا من قبل وحيّاً، فأشركوا وضلوا مع وضوح الحجة، وكان ضلالهم بعيداً.

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا أَضِلُّهُمْ وَلَا أُضِلُّهُمْ وَلَا أُمَيِّنُّهُمْ وَلَا أُمَرِّئُهُمْ فَلْيَبْتَكَنَّ إِذَا كُنَّ الْأَنْعَامُ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي ما يعبدون من دونه عز وجل ﴿إِلَّا إِنثًا﴾ جمع أنثى، كاللات، والعزرى ومناة، ونحوها، وكان لكل حي صنم يعبدونه، ويسمونه أنثى بني فلان لأنها كانت جمادات، والجمادات تؤنث؛ ليكون دليلاً على تنامي جهلهم وفرط حماقتهم، وقيل: المراد الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله ويقولون في أصنامهم هن بنات الله وكانوا يجعلون عليها أنواع الحلي ويزينونها على هيئة النسوة، وقيل سماها الله تعالى إناثاً لضعفها وقلة خيرها ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ﴾ أي وما يعبدون ﴿إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ أي شيطاناً طاغياً متمرداً، بلغ الغاية في العتو والفجور هو الذي أغواهم على عبادتها، فكانت طاعتهم له عبادة، والمريد والمارد هو العاري عن الخير.

﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ أي طرده وأبعده عن رحمته ﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ أي شيطاناً مریداً، جامعاً بين الفجور، وبين لعنة الله، وقد

أقسم على أن يضل البشر، ويجعل منهم حظاً مقدراً معلوماً من أتباعه المجرمين^(١).

﴿وَلَا ضَلَّاهُمْ﴾ عن الحق بالدعاء إلى الضلالة ﴿وَلَا مَيَّنَّاهُمْ﴾ الأمانى الباطلة ويقول لهم ليس وراءكم بعث ولا نشر، ولا جنة ولا نار، فافعلوا ما شئتم ﴿وَلَا مُرَّاهُمْ﴾ بالتبنيك ﴿فَلْيَبْتَكَنَّ﴾ إِذَا تَ الْإِنْعَامِ ﴿أَي﴾ فليقطعنها. وليشقنها بموجب أمري، وهذا إشارة إلى ما كانت الجاهلية تفعله، من شق أو قطع أذن الناقة، إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً، وتحريم ركوبها والحمل عليها، وسائر وجوه الانتفاع بها ﴿وَلَا مُرَّاهُمْ﴾ فليَعْرِثْكُمْ ممثلين بلا ريث ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ عن نهجه صورة أو صفة، ويندرج فيه خصاء العبيد، والوشم، والوشر، اللواط، والسحاق، ونحو ذلك، وخص من تغيير خلق الله، الختان، والوشم لحاجة، وقص ما زاد من اللحية ونحو ذلك ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ بإيثار ما يدعو إليه، على ما أمر الله تعالى به، ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ أي ظاهراً وأيّ خسرانٍ أعظم من أن يضيع رأس ماله، ويبدل مكانه من الجنة، بمكانه من النار.

﴿يَعِدُّهُمْ﴾ أي ما لا يكاد ينجزه ﴿وَيُمَيِّنُهُمُ﴾ الأمانى الفارغة وما لا ينالون ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر، وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة، أو بلسان أوليائه.

﴿أُولَئِكَ﴾ الشيطان وأولياء الشيطان ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ أي مرجعهم ومستقرهم جهنم ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ أي معدلاً ومهرباً، وهو اسم مكان من حَاصَ يحيص إذا عدل وولَّى، ومنه: «وقعوا في حَيْصَ بَيْصٍ» أي في أمرٍ يعسر التخلص منه، أي مالهم من معدلٍ يلجأون إليه.

(١) هذا النصيب من أتباع الشيطان هم بعث النار، كما جاء في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: «يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك!! قال يا رب وما بعث النار؟ - أي ما مقداره وما عدده؟ - فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون...» الحديث أخرجه مسلم.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۖ﴾^(١٢٦) لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۖ﴾^(١٢٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۖ﴾^(١٢٨)

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ولم يتبع الشيطان وإخوانه ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ وهذا وعد إثري وعيد الكافرين، وإنما قرنهما زيادةً لمسرة هؤلاء، ومساءة أولئك ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ وعدُّ الله الذي ذكره وعد حق لا شك فيه ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ أي قولاً جملةً بليغة مؤكدة، والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، ترغيباً للعباد في تحصيله، والقيـلُ: مصدرٌ كالقول، والقال، وقال ابن السكيت: القيلُ والقالُ اسمان لا مصدران.

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي ليس ما وعد الله من الثواب ينال بأمانيتكم أيها المسلمون، ولا بأمانيتي أهل الكتاب، وإنما يُنال بالإيمان، والعمل الصالح، قال الحسن البصري: «ليس الإيمان بالتمني، ولا بالتحلي، ولكن ما وقرَّ في القلب، وصدَّقه العمل»^(١) والآية رُكِّد على اليهود والنصارى الذين قالوا ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا﴾ ولهذا أتبعه بقوله ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ عاجلاً أو آجلاً، وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: سَدُّوا وَقَارِبُوا فَإِنْ

(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وانظر تفسير ابن كثير ٥٧٠/١.

في كل ما أصاب المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها، والنكبة يُنكبها»^(١) والأحاديث في هذا المعنى أكثر، ولهذا قال العلماء: إن الأمراض ومصائب الدنيا وهمومها، يكفر الله بها الخطيئات ﴿وَلَا يَجِدُ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي ولا يجد لنفسه، إذا جاوز موالاة الله ونصرته، من يواليه وينصره، في دفع العذاب عنه.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ أي بعضها أو شيئاً منها، فإن كل أحد لا يتمكن من كلها. ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ في موضع الحال أي سواء كان العامل ذكراً أو أنثى ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ بشرط اقتران العمل به، فلا اعتداد بالعمل بدون الإيمان، وفيه دفع توهم أن العمل الصالح ينفع الكافر ﴿فَأُولَئِكَ﴾ إشارة إلى من اتصف بالإيمان، والعمل الصالح ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ بنقص شيء من الثواب، وإذا لم ينقص ثواب المطيع، فبالحري أن لا يزداد في عقاب العاصي، لأن المجازي أرحم الراحمين، ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿١٢٦﴾ وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ ﴿١٢٧﴾ .

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة رقم ٢٥٧٤ والترمذي في التفسير رقم ٣٠٤ وهذه رواية الترمذي، وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ١١٠/٢.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ أخلص نفسه لله، لا يعرف لها رباً سواه، وهذا غاية العبودية أن يستسلم العبد وينقاد لأمر الله ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي آت بالحسنات، وبالأعمال الصالحة، على الوجه اللائق الذي فسر به ﷺ «أن تعبد الله كأنك تراه» ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ الموافقة لدين الإسلام، مستقيماً على سبيله ومنهاجه ﴿حَنِيفاً﴾ أي مائلاً عن الأديان الزائفة إلى الدين الحق ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ أي اصطفاه وخصصه بكرامة، تشبه كرامة الخليل عند خليله، وإنما أعاد ذكره تفخيماً لشأنه عليه السلام، والخليل: الصديق الحميم، سمي خليلاً لأن المحبة لله تتخلل القلب حتى لا تدع فيه مكاناً إلا ملأته وخالطته، وهي صفة اختص بها إبراهيم عليه السلام.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ جملة مبتدأة سبقت لتقرير وجوب طاعة الله على أهل السماوات والأرض، ببيان أن ما فيهما من الموجودات له تعالى، فيختار منهما من يشاء، وما يشاء، وهو دليل على أن اتخاذه خليلاً، لاحتياج الخليل إليه، لا لاحتياجه تعالى، وفيه أيضاً إشارة إلى أن خلته لا تخرجه عن العبودية لله تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ يَكْلِيْ شَيْءٍ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ إحاطة علم وقدره، فكان عالماً بأعمالهم، فيجازيهم على خيرها وشرها.

﴿وَسَتَفْتُوْنَاكَ فِي النِّسَاءِ﴾ الاستفتاء طلب الفتوى، يقال: استفتيت الرجل فافتاني، أي يطلبون منك تبين المشكل من الأحكام في النساء، مما يجب لهن وعليهن، وقال غير واحد: إن المراد يستفتون في ميراثهن والقرينة على ذلك سبب النزول، وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا الصبيان شيئاً، وكانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون فنزلت ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ يبين الله تعالى لكم حكمه فيهن ﴿وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ أي وما يتلى عليكم في القرآن يبين لكم ﴿فِي يَتَمَى النِّسَاءِ﴾ أي ما يتلى عليكم في شأنهن، وإضافة اليتامى إلى النساء، بمعنى «من» لأنها إضافة الشيء إلى جنسه ﴿الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا

كُتِبَ لَهُنَّ ﴿١﴾ أي ما كتب الله لَهُنَّ من الميراث ومن الصداق ﴿٢﴾ وَرَغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴿٣﴾ في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن، فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن، إن كن جميلات، لا لأجل المعاشرة بل لأكل مالهن، وإلا كانوا يعضلوهن طمعاً في ميراثهن ﴿٤﴾ وَالْمُسْتَضْعِفَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ ﴿٥﴾ عطف على يتامى النساء وقد كانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء ﴿٦﴾ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ﴿٧﴾ أي ويأمركم أن تقوموا وهو خطاب للأئمة أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم، أو للأولياء والأوصياء بالنصفة في حقهم ﴿٨﴾ وَمَا تَفْعَلُوا ﴿٩﴾ في حقوق المذكورين ﴿١٠﴾ مِنْ خَيْرٍ ﴿١١﴾ حسبما أمرتم به، أو ما تفعلونه من خير على الإطلاق، ويندرج فيه ما يتعلق بهؤلاء اندراجاً أولياً ﴿١٢﴾ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٣﴾ فيجازيكم عليه، واقتصر على ذكر الخبر، لأنه هو الذي رغب فيه، وفي ذلك إشارة إلى أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم.

﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ثُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾﴾

﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ﴾ هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساء، مما لم يتقدم ذكره في هذه السورة، والخوف إما على حقيقة، أو على التوقع، أي وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل والأمارات ﴿مِنْ بَعْلِهَا﴾ أي زوجها ﴿ثُشُورًا﴾ تجافياً عنها، وترفعاً عن صحبتها، كراهة لها، ومنعاً لحقوقها مسيئاً عشرتها، وأن يؤذيها بسبب من الأسباب ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ بأن يقل

مجالستها ومحادثتها ومضاجعتها، وهي أخف من النشوز، لكبر في سن، أو دمامة، أو ملال، أو غير ذلك ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ أي فلا حرج ولا إثم ﴿عَلَيْهَا﴾ أي المرأة وبعلاها حينئذ ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ أن يتصالحا بأن تحطَّ له بعض المهر، أو القَسَم، أو تهبَّ له شيئاً لتستعطفه بذلك، وتستديم المودة بينهما، وصدر ذلك بنفي الجُنَاح، لبيان أن هذا الصلح ليس من قبيل الرشوة المحرمة، وذكر «بينهما» تنبيهاً على أنه ينبغي أن لا يطلع الناس على ما بينهما، أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: «خشيث سودة رضي الله عنها أن يطلقها رسول الله ﷺ، فقالت يا رسول الله: لا تطلقني وأجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت هذه الآية»^(١). وأخرج الشافعي عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة، كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمراً، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، وأقسِم ما بدا لك، فاصطلحا، فجرت السُّنَّة، ونزل القرآن ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ من الفرقة وسوء العشرة، أو من الخصومة، ويجوز أن لا يراد به التفضيل، بل بيان أنه من الخير، كما أن الخصومة من الشر ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ والجملتان اعتراض، الأول للترغيب في المصالحة، والثاني لتمهيد العذر في المماكسة والشقاق، ومعنى إحضار الأنفس الشح: جعلها حاضرة له، مطبوعة عليه^(٢) فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها، والتقصير في حقها، ولا الرجل يسمح بأن يمسكها، ويقوم بحقها على ما ينبغي، إذا كرهها أو أحبَّ غيرها. ثم حثَّ الله تعالى على متابعة الشريعة بقوله تعالى: ﴿وَلِنْ تَحْسِنُوا﴾ في العشرة مع النساء، بالإقامة على نساكنكم وإن كرهتموهن وأحببتهم غيرهن ﴿وَتَتَّقُوا﴾ النشوز والإعراض، وتصبروا على ذلك مراعاة لحقوق الصعبة، ولم تضطروهن إلى بذل شيء من حقوقهن، أو بذل ما يعزُّ عليهنَّ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الإحسان،

(١) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ٥/٢٣٢.

(٢) الشُّحُّ: هو البخل الشديد مع الحرص على عدم الإنفاق، فالشُّحُّ أقبح من البخل.

والخصومة، وغير ذلك من أعمالكم ﴿حَيِّرًا﴾ عليماً به فيجازيكم عليه، وفي خطاب الأزواج بطريق الالتفات، والتعبير عن رعاية حقوقهن بالإحسان، ولفظ التقوى، من لفظ الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة ما لا يخفى.

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ لأن العدل أن لا يقع ميل البتة، لا في المعاملة، ولا في ميل القلب إلى جانب إحداهن، وهذا غير ممكن بين البشر، رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك»^(١). ومراده ﷺ «بما لا أملك» ميل القلب فإنه ليس بطاقة الإنسان ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ على تحري ذلك، وبالغتم فيه ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾ أي فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور، واعدلوا ما استطعتم، ﴿فَتَذَرُوهَا﴾ أي التي ملتم عنها فتدعوها ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ التي ليست ذا بغل، ولا مطلقة، وفي الحديث الشريف «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط»^(٢) ﴿وَلِنْ تَصْلِحُوا﴾ ما كنتم تفسدون من أمورهن ﴿وَتَتَّقُوا﴾ فيما يستقبل من الجور والميل ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا﴾ يغفر لكم ما مضى من الحيف والظلم ﴿رَجِيمًا﴾ يتفضل عليكم برحمته.

﴿وَلِنْ يَنْفَرَقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلاً﴾ أي وإن لم يتفقا على شيء، وتفرقا بالخلع أو بالطلاق، يغني الله كلا منهما عن الآخر، أي يجعله مستغنياً عن الآخر ﴿مِنْ سَعَتِهِ﴾ من غناه وقدرته أي يرزقه زوجاً خيراً من زوجه، وعيشاً أهناً من عيشه، وفيه تسلية للزوجين بعد المفارقة، وقيل زجر لهما

(١) أخرجه أبو داود في النكاح رقم ٢١٣٤ والترمذي رقم ١١٤٠ باب التسوية بين الضرائر.

(٢) أخرجه الترمذي في النكاح رقم ١١٤١ وأبو داود في النكاح أيضاً رقم ٢١٣٣ والنسائي في عشرة النساء ٦٣/٧ وفي رواية أبي داود: «جاء يوم القيامة وشقه مائل».

عن المفارقة، وكيفما كان فهو مقيد بمشيئة الله تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا﴾
كافياً للخلق ﴿حَكِيمًا﴾ متقناً في أفعاله وأحكامه.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٢٦﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٢٧﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٢٨﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٢٩﴾﴾.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ جملة منبهة على كمال سعته
وعظيم قدرته ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ يعني اليهود
والنصارى ومن سبقهم من الأمم، ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص
﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ أي كما وصيناكم أنتم ﴿أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي أمرنا كلاً منكم
ومنهم، بأن اتقوا الله، فالمعنى أن الأمر بالتقوى قديمة، أوصى الله تعالى
بها جميع عباده ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي وقلنا
لكم ولهم: إن تكفروا فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوت، فلا
يضره كفركم، كما أنه لا ينفعه شكركم وتقواكم، وصاكم بذلك، لرحمته
لا لحاجته، ثم قرر ذلك بقوله ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا﴾ عن الخلق وعبادتهم
﴿حَمِيدًا﴾ في ذاته، محموداً، في ملكوته، سواء حمدتموه أو لم تحمدوه.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي له سبحانه ما فيهما من
الخلائق، يتصرف فيهم كيف يشاء ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ في تدبير أمور الكل.

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أي إن يرز إذهابكم يهلككم ﴿أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ
بِآخَرِينَ﴾ قال ابن عباس: المراد من «الناس» المشركون والمنافقون، أي
يوجد قوماً آخرين من البشر، وفيه تهديد للكفار، يعني أن إبقاءكم على ما

أنتم عليه من الكفر والعصيان، إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم، لا لمعجزه سبحانه، تعالى عن ذلك علواً كبيراً ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ بِالْمِرَّةِ، وإيجاد آخرين ﴿فَإِذَا﴾ بليغ القدرة، لا يمتنع شيء عليه أراحه.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ أي همُّه الدنيا فقط، كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة، والمنافع الدنيوية ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فماله يطلب أحسهما؟ فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهما، وهو ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك، ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع، كما قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَزَقَّ اللَّهُ تَعَالَى شَمْلَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ^(١)». ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ فيه معنى التوبيخ أي يراني المرائي، والله تعالى سميع بما يهجس في خاطره، بصيرٌ بأحواله فيجازيه على ذلك.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ ﴿١٧٧﴾.

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند ١٨٣/٤ ورواه الترمذي في صفة القيامة رقم ٢٤٦٧ بلفظ «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَزَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ...» الحديث، وانظر جامع الأصول ١١/١١.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته حقَّ الاجتهاد، نَبَّه سبحانه بلفظ القوَّامين، على أن مراعاة العدالة يجب أن تكون على الدوام، فإن من عدل مرة أو مرتين، لا يكون في الحقيقة عادلاً بل ينبغي أن يكون مستمراً في العدل ﴿شُهَدَاءَ﴾ بالحق ﴿يَلْلُو﴾ بأن تقيموا شهادتكم لوجه الله تعالى، لا لغرض دنيوي ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ ولو كانت الشهادة على أنفسكم، بأن تُقَرُّوا عليها، لأن الشهادة بيان للحق، سواء كان عليه أو على غيره ﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ ولو كانت على والديكم وأقاربكم، أو أقرب الناس إليكم ﴿إِنْ يَكُنْ﴾ أي المشهود عليه ﴿غَنِيًّا﴾ يُبتغى في العادة رضاؤه ويُتقى سخطه ﴿أَوْ فَقِيرًا﴾ فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة، ولا تجوروا فيها ميلاً أو ترحموا ﴿فَاللَّهُ أَوَّْلَىٰ بِهِمَا﴾ بالغني والفقير، وبالنظر لهما، فلو لم تكن الشهادة - عليهما أو لهما - صلاحاً لما شرعهما ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ﴾ أي هوى أنفسكم، إرادة ﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾ عن الحق من العدول، أي تظلموا وتجوروا في شهادتكم ﴿وَإِنْ تَلَوْا﴾ أُلستكم عن شهادة الحق، بأن تأتوا بها لا على وجهها ﴿أَوْ تُعْرِضُوا﴾ أي تتركوا إقامتها فيكنمها أو لا يقيمها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من اللَّيِّ والإعراض ومن جميع أعمالكم ﴿خَبِيرًا﴾ فيجازيكم عليها لا محالة.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب للمسلمين ﴿ءَامِنُوا﴾ اثبتوا على الإيمان، وداوموا عليه، وازدادوا فيه طمأنينةً و يقيناً، وقيل: الخطاب للمنافقين فمعنى «آمنوا» أي أخلصوا الإيمان واختاره الزجاج ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ أي القرآن الكريم ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي جنس ما أنزل على الأنبياء ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ أي ومن يكفر بشيء من ذلك، فقد ضل بعيداً عن المقصد، لا يكاد يعود إلى طريقه ويستفاد منه أن الكفر بأي بعضٍ كان ضلال مبين.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني اليهود آمنوا بموسى ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ حين عبدوا العجل ﴿ثُمَّ آمَنُوا﴾ بعد عوده إليهم ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ بعبسى ﴿ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا﴾ بمحمد ﷺ، روي ذلك عن قتادة، والذي يميل القلب إليه، أن المراد قوم تكرر منهم الارتداد، ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن علي أنه قال، في المرتد: يُستتاب ثلاثاً، ثم قرأ هذه الآية ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾ إذ يُستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر، ويثبتوا على الإيمان، فإن قلوبهم خربت بالكفر، وبصائرهم عميت عن الحق، لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم، ولم يغفر لهم.

﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ يعني إلى النجاة، أو إلى الجنة.

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِئْتُ عَنْهُمْ أَلْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ
نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْتُمْ مِمَّنْ جَامِعُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
نَسْتَحِذْكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ بِحَكْمِ بَيْنِكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ .

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ﴾ وضع «بشّر» موضع «ألذّر» نهككم بهم ﴿بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ وجيعاً يصل وجعه إلى قلوبهم، وهذا يدل أن الآية في المنافقين، فهم قد آمنوا في الظاهر، وكفروا في السر، مرة بعد أخرى، ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق.

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ والمراد بالكافرين اليهود والمشركين

﴿ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ متجاوزين ولاية المؤمنين المخلصين ﴿ أَيْبُغُوت ﴾ أي المنافقون ﴿ عِنْدَهُمْ ﴾ أي عند الكافرين ﴿ الْعِزَّة ﴾ القوة والغلبة والمنعة؟ والاستفهام للإنكار ﴿ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ أي إنها مختصة به تعالى، يعطيها من يشاء، وقد كتبها سبحانه لأوليائه فقال: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ الخطاب للمنافقين لزيادة التوبيخ، كأنه قيل: اتخذونهم أولياء وأصدقاء توالونهم، والحال أنه تعالى قد نزل عليكم ﴿ فِي الْكِتَابِ ﴾ أي القرآن الكريم ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ ﴾ أي أنه إذا سمعتم آيات القرآن، يكفر بها الكافرون، ويستهزئ بها المستهزون، فلا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم وقوله تعالى: ﴿ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ﴾ حالان من الآيات، جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: ﴿ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ كان المنافقون يجالسون اليهود ويخوضون معهم مع الاستهزاء، فنهوا أن يقعدوا معهم، كما نهى المسلمون عن مجالسة المشركين بمكة، وهذا يقتضي الانزجار عن مجالستهم، فكيف بموالاتهم والاعتزاز بهم؟! ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ﴾ في الإثم، لأنكم قادرون على الإعراض عنهم، والإنكار عليهم، قال العلماء: وهذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بمنكر أو خالط أهله، كان في الإثم بمنزلتهم، إذا رضي به، وإن لم يباشره، فإن جلس ولم يرض بفعلهم، بل كان ساخطاً عليهم، وإنما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر فيه أهون وقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ

(١) العزة غير الكبر، فهي إكرام المرء نفسه فلا يضعها موضع الذلة والهوان، وأما الكبر فهو جهل وغرور، وهو أن ينزل الإنسان نفسه فوق منزلتها، قال رجل لعلي رضي الله عنه: إن الناس يزعمون أن فيك كبراً!! قال ليس ذاك بالكبر، ولكنه عزة المؤمن، وتلا الآية ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

الْمُتَفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٠٠﴾ تعليل لكونهم مثلهم في الكفر، وقد وضع موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالنفاق، وتعليلاً للحكم بمأخذ الاشتقاق. قال بعض المحققين: إن المقصود من الخطاب هنا المؤمنون الصادقون، والمراد بمن يكفر ويستهزئ المنافقون والكافرون، ويؤيد ذلك ما نقل عن الواحدي أنه قال: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود، فيسخرون من القرآن، فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم، واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين، والمراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن مجالستهم، لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط.

﴿الَّذِينَ يَرَبُّونَ بِكُمْ﴾ صفة للمنافقين، والخطاب للمؤمنين الصادقين أي ينتظرون أمركم وما يحدث لكم من ظفر أو إخفاق ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي فإن كان فتح وظفر على الأعداء ﴿فَقَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ﴾ نجاهد عدوكم، فأعطونا نصيباً من الغنيمة ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ في الحرب وغلبة على المسلمين، سمى ظفر المسلمين فتحاً، تعظيماً لشأنهم، ولتضمنه إعلاء كلمة الله، ونصرة الدين، وظفر الكافرين نصيباً تخسباً لحظهم، لأنه مقصور على أمر دنيوي، سريع الزوال ﴿قَالُوا﴾ للكفرة ﴿أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ﴾ أي ألم نغلبكم، ونتمكن من قتلكم، وأسركم، ونطلعكم على أسرار محمد وأصحابه؟ ﴿وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بأن ثبطناهم عنكم حتى ضعفت قلوبهم، فهاتوا لنا نصيباً مما أصبتم منهم، ومراد المنافقين إظهار المنة على المشركين، في أنهم كانوا السبب في انتصار الكفار على المؤمنين ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ أيها المؤمنون والمنافقون ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ حكماً يليق بشأن كل منكم، من الثواب والعقاب ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ أي يوم القيامة، وهو قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، بدليل أنه عطفه على قوله ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ يوم القيامة أو في الدنيا، أي لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تاماً بالاستئصال، أو حجة قائمة عليهم.

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١٤٦) مَذْبَذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ (١٤٧) بَيَّاتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُوا أَنْ يَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ (١٤٨) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ (١٤٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١٥٠) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ (١٥١).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ ﴾ أي يفعلون ما يفعل المخادع، فيظهرون الإيمان ويضمرون الكفر، وعن الحسن البصري أن المراد يخادعون النبي ﷺ على حد قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ ﴿ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ ﴾ أي فاعل بهم ما يفعل في الخداع، حيث تركهم في الدنيا كأنهم مسلمون، معصومو الدم والمال، وأعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى ﴾ متناقلين متباطئين، لا نشاط لهم كالمكره على الفعل، لأنهم لا يعتقدون ثواباً في فعلها، ولا عقاباً في تركها ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ ﴾ أي يقصدون بصلاتهم الرياء ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي إلا ذكراً قليلاً باللسان، واستدل بالآية على استحباب دخول الصلاة بنشاط.

﴿ مَذْبَذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الإيمان، والكفر أي مترددين بينهما، متحيرين، قد ذبذبهم الشيطان^(١)، وأصل الذب: الطرد، ذبذبه إذا تركه

(١) في الحديث الشريف «مثل المنافق كمثل الغنم العائرة بين الغنمين - أي المترددة بين القطيعين من الغنم - تُعير إلى هذه مرّةً، وإلى هذه مرّةً» أخرجه مسلم والنسائي، وزاد=

متردداً ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا منسوبين إلى المؤمنين حقيقة، لإضمارهم الكفر، ولا إلى الكافرين لإظهارهم الإيمان ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ لعدم استعداده للهداية والتوفيق ﴿فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ موصلاً إلى الحق والصواب، فضلاً أن يهديه إليه، ونظيره قوله تعالى: ﴿ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور﴾^(١).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فإنه صنيع المنافقين وديدنهم فلا تشبهوا بهم ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ أي حجة بينة، فإن موالاتهم دليل على النفاق، وفيه دلالة على أن الله تعالى، لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، وتوجيه الإنكار إلى الإرادة، دون متعلقها، بأن يقال: أتجعلون لله عليكم سلطاناً، للمبالغة في إنكاره، وتهويل أمره، ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته، فضلاً عن صدور نفسه.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَجِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ وهي الطبقة التي في قعر جهنم، وإنما كان عذابهم كذلك، لأنهم أخبث الكفرة، إذ ضموا إلى الكفر استهزاءً، بالإسلام، وخداعاً للمسلمين، وأما قوله ﷺ: «ثلاث من كن فيه فهو منافق» الحديث، فمن باب التشديد والتهديد، مبالغة في الزجر، والدرك كالدرج، إلا أنه يقال باعتبار الهبوط، والدرك باعتبار الصعود ﴿وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ يخلصهم منه أو يخفف عنهم ما هم فيه^(٢).

- النسائي: «لا تدري أيها تتبع».

(١) سورة النور، آية: ٤٠.

(٢) تدبر هذه الآيات الكريمة، وانظر بعين العظة والاعتبار، إلى حال هؤلاء المنافقين الأشرار، فقد شرط تبارك وتعالى للتوبة على الكفار شرطاً واحداً، وهو الانتهاء عن الكفر ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وأما المنافقون فقد شرط للتوبة عليهم أربعة شروط وهي: التوبة الصادقة، وإصلاح ما فسد من العمل، والاعتصام بالله، وإخلاص الدين لله، ومع كل هذه الشروط فقد جعلهم في ضمن =

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ عن النفاق ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم ﴿وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ﴾ وثقوا به، وتمسكوا بدينه ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ﴾ أي جعلوه خالصاً ﴿لِلَّهِ﴾ لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه ورضاه ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلاً منذ آمنوا ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لا يُقَادَرُ قدره.

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ؟﴾ أي أي شيء يفعل الله تعالى بتعذيبكم؟ أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يستدفع به الضر، كما هو شأن الملوك، فإنه الغني المتعالي عن أمثال ذلك، وإنما هو أمر يقتضيه الكفر، فإذا زال ذلك بالإيمان والشكر، انتفى التعذيب ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا﴾ أي مثيباً على الشكر، يقبل اليسير، ويعطي الجزيل ﴿عَلِيمًا﴾ بجميع أحوالكم وأعمالكم، فيجازيكم على ذلك.

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيمًا عَلِيمًا﴾ (١١٨) ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ (١١٩) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١٢٠) ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (١٢١).

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ المراد بالجهر هنا الإظهار، أي لا يحب الله سبحانه أن يُعلن أحد بالسوء بين المؤمنين، بذكر العيوب والسيئات، لأن في هذا الجهر مفسدتين: الأولى: أنها مجلبة للعداوة وقد

= المؤمنين تبعاً، ولم يقل: هم المؤمنون، وجعل الأجر لأهل الإيمان دونهم، للتمييز على عظم جريمة النفاق والمنافقين.

تفضي إلى سفك الدماء. الثانية: أنها تؤثر في نفوس السامعين بما تورث من الضغائن، وفي الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً، يهوي بها سبعين خريفاً في النار»^(١) ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ إلا جَهْر من ظلم، بالدعاء على الظالم، ويذكره بما فيه من سوء، فإن ذلك غير مسخوط عنده سبحانه، روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «المستبَّان ما قالَا - يعني إثم ما قالَا من السباب - فعلى البادىء منهما حتى يعتدي المظلوم»^(٢) يعني إذا تجاوز المسبوب في السب، يكون آثماً أيضاً، وقيل: إن الله تعالى لا يحب لعباده أن يسكتوا على الظلم، بل يحب لهم أن يكونوا أعزة، أباة، وقال ﷺ في الحديث الشريف: «لِيُ الْوَاجِدُ ظَلَمٌ، يُحِلُّ عِزُّهُ، وَعُقُوبَتُهُ»^(٣) والليُّ: المطلُّ، والواجدُ: القادرُ على وفاء دينه، يُحِلُّ عرضه بأن يقال: فلان ظالم يمطل، ويبيح للإمام عقوبته وتعزيره ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا﴾ بجميع المسموعات، فيندرج فيه كلامُ المظلوم ﴿عَلِيمًا﴾ بجميع المعلومات، ومن جملتها حال الظالم والمظلوم.

﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا﴾ أي تظهروا أي خير كان، من الأقوال والأفعال ﴿أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ أي تفعلوه سراً ﴿أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾ مع ما سُوء لكم من مؤاخذه المسيء، والتنصيصُ عليه مع اندراجهِ في إبداء الخير، لما أنه التحقيق بالبيان ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوَاً قَدِيرًا﴾ أي يكثر العفو عن العصاة، مع كمال قدرته على الانتقام، فأنتم أولى بذلك، وهو حثٌ للمظلوم على تقديم العفو،

(١) الحديث أخرجه الترمذي في الزهد رقم ٢٣١٥ ورواه البخاري في الرقاق ٢٦٦/١١ بلفظ «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم، أبعد ما بين المشرق والمغرب».

(٢) أخرجه مسلم في البر رقم ٢٥٨٧ وأبو داود في الأدب رقم ٤٨٩٤ والترمذي رقم ١٩٨٢ ولفظه عندهم «فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم».

(٣) أخرجه أبو داود في الأقضية رقم ٣٦٢٨ والنسائي في البيوع ٣١٦/٧ ورواه البخاري تعليقاً ٤٦/٥ في الاستقراض، قال الحافظ في الفتح: وصله أحمد وإسحق في مسنديهما.

بعدهما رخص له في الانتصار حملاً على مكارم الأخلاق، ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لأن جميع الخيرات تنحصر في قسمين: أحدهما: صدق النية والعمل مع الحق، والثاني: التخلق بحسن الخلق مع الخلق، فتدخل في هذه الكلمات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ هم اليهود والنصارى، وهو ما يقتضيه رأيهم، لا أنهم يصرحون بذلك ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ بأن يؤمنوا بالله تعالى، ويكفروا بالرسل ﴿وَيَقُولُونَ نُوْنٌ بَعْضُ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ كما فعل أهل الكتاب، وما ذلك إلا كفر بالله، وتفريق بين الله تعالى ورسله، لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالكل، وبالله تعالى أيضاً ﴿وَيُرِيدُونَ﴾ بقولهم ذلك ﴿أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي بين الإيمان والكفر ﴿سَبِيلًا﴾ (١٥٠) أي طريقاً يسلكونه، مع أنه لا واسطة بينهما، إذ الحق لا يختلف، كما قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾؟

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ هم الكاملون في الكفر محققاً، ولا عبرة بإيمانهم هذا ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾ أي لهم، وإنما وضع الاسم الظاهر، ذماً لهم ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾ يهينهم ويذلهم.
قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (١٥١) يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا لَمُتَّبِعُونَ ﴿١٥٢﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (١٥٣)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ أي لم يؤمنوا ببعض الرسل ويكفروا بالبعض ﴿أُولَئِكَ﴾ المنعوتون بالنعوت المذكورة ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ﴾ نعطيمهم، وتصديره بسوف للتأكيد، والدلالة على أن الوعد كائن لا محالة، وإن تأخر ﴿أُجُورُهُمْ﴾ الموعودة لهم ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لما فرط منهم ﴿رَحِيمًا﴾ مبالغاً في الرحمة، فيضاعف حسناتهم.

﴿يَسْأَلُكَ﴾ يا رسول الله ﴿أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ هم أحرار اليهود ﴿أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ حيث قالوا: إن موسى جاء بالوحي من عند الله، فأتنا بالوحي من عند الله، فطلبوا أن يكون المنزل جملة، وأن يكون بخط سماوي، وقال قتادة: إنهم سألوا أن يُنْزِلَ عليهم كتاباً خاصاً لهم ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى﴾ شيئاً ﴿أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ المذكور وأعظم، فإن استعظمت ما سألوه منك، فقد سألوا موسى أكبر منه، والمعنى: أن لهم في ذلك عرقاً راسخاً، وأن ما اقترحوا عليك ليس أول جهالتهم وخيالاتهم، وكل ذلك يدل على أنهم مجبولون على اللجاج والعناد، والفسق والفساد، ففيه تسلية للنبي ﷺ ﴿فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً﴾ أي مجاهرين معانين ﴿فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ﴾ أي نار جاءت من السماء فأهلكتهم ﴿يُظْلِمُهُمْ﴾ وهو تعنتهم وسؤالهم لما يستحيل في الدنيا ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ إلهاً ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ أي المعجزات التي أظهرها لفرعون وقومه، لا التوراة لأنها لم تنزل عليهم في وقت الاتخاذ ﴿فَعَقَرْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ حين تابوا، وهذا استدعاء لهم إلى التوبة، كأنه قيل: إن الذين أجرموا وتابوا عفونا عنهم، فتوبوا أنتم أيضاً حتى نغفو عنكم ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ حجة ظاهرة على من خالفه كالعصا، واليد، يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في العناد معه لكننا نصرناه وفيه بشارة للرسول ﷺ بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا يعاندونه فإنه ﷺ في العاقبة يستولي عليهم.

﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ﴾ أي رفعنا الطور كائناً فوقهم ﴿بِمِيثَاقِهِمْ﴾ أي بسبب ميثاقهم، روي أنهم همّوا بنقضه فرفع عليهم، فخافوا وأقلعوا عن

النقض ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ﴾ على لسان يوشع عليه السلام بعد مضي زمان التيه ﴿أَدْخُلُوا الْبَابَ مُجْعَدًا﴾ خاضعين شكراً لله ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ﴾ على لسان داود ﴿لَا تَعْدُوا﴾ لا تتجاوزوا ﴿فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ أي عهداً وثيقاً بأن يأتَمروا بأوامر الله تعالى، وينتهوا عن مناهيه، والمراد بعدم اعتدائهم في السبت، عدم اضطهادهم يوم السبت، فقد كان محرماً ذلك عليهم.

﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ .

قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ﴾ أي فسبب نقضهم ميثاقهم، فعلنا بهم ما فعلنا، من اللعن، والمسخ، وغيرهما من العقوبات ﴿وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ بالقرآن، أو بما في كتبهم ﴿وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ أي قتلهم رسل الله بغياً وعدواناً، وهذه أعظم الجرائم ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ أي مستورة بأغطية فلا نفهم ما تقول ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ أي ليس عدم وصول الحق إلى قلوبهم لكونها غُلْفاً، بل ختم الله عليها بسبب كفرهم، وهذا الطبع بمعنى الخذلان ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ من الإيمان، أو قليلاً منهم.

﴿وَبِكُفْرِهِمْ﴾ عطف على «كفرهم» الذي قبله، والمراد بالكفر الكفر بعيسى عليه السلام ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ لا يقادر قدره، حيث نسبوها إلى الزنى فقالوا إنها زانية، وتمادوا على ذلك، غير مكترئين بقيام المعجزة بالبراءة.

﴿ وَقَوْلِهِمْ ﴾ على سبيل التبجح ﴿ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾
نظم قولهم هذا في سلك جنائياتهم، لابتهاجهم بقتل النبي، والاستهزاء به،
فإن وصفهم له بعنوان الرسالة، إنما هو بطريق التهكم به، كقول المشركين
لرسولنا ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا
صَلَبُوهُ ﴾ ادَّعَى اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وصدَّتهم النصارى
على ذلك، فكذبهم الله عزَّ وجلَّ جميعاً، وردَّ عليهم بقوله تعالى: ﴿ وَمَا
قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ روي عن ابن عباس أنَّ رهباً من اليهود سبَّوه وأمه،
فدعا عليهم فمسخوا قردةً وخنزيراً، فبلغ ذلك يهوذا فجمع اليهود، فاتفقوا
على قتله، فساروا إليه ليقتلوه، فأدخله جبريل بيتاً ورفعاه منه إلى السماء،
ولم يشعروا بذلك، فدخل عليه «طيطانوس» ليقتله فلم يجده، وألقى الله
تعالى عليه شبه عيسى، فلما خرج قتلوه ظناً منهم أنه عيسى وصلبوه،
والمراد من قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ وقع لهم تشبيه بين عيسى، ومن
صُلب ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ في شأن عيسى وهو يعمُّ اليهود والنصارى،
فقال اليهود قتلناه، وتردد الآخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين
صاحبنا؟ وأما النصارى فهم متفقون على أن اليهود قتلوه، والنسبورية
منهم يدَّعون أن المسيح صُلب من جهة ناسوته، لا من جهة لاهوته ﴿ لَفِي
شَكٍّ مِّنْهُ ﴾ أي لفي تردد ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ﴾ الاستثناء منقطع،
أي لكنهم يتبعون الظنَّ، وفي الأناجيل «أن المسيح قال لتلاميذه: كلِّكم
تشكُّون فيَّ هذه الليلة»^(١) أي الليلة التي يُطلب فيها للقتل، فإذا كانت
أناجيلهم ناطقة، بأنه أخبر أن تلاميذه وهم أعرف الناس به، يشكُّون فيه
في ذلك الوقت، فهل يستغرب اشتباه غيرهم؟ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ أي قتلاً
يقيناً كما زعموه بقوله: ﴿ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ وقيل معناه:
ما علموه يقيناً بل بطريق الظن.

(١) إنجيل متى ٢٦ - ٣١، ومرقس ١٤ - ٢٧.

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا﴾ أي إلى سمائه قال أبو حيان: وهو حي في السماء الثانية، على ما صحَّ عن النبي ﷺ في حديث المعراج، وهو هناك مقيم، حتى ينزل إلى الأرض، يقتل الدجال ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ لا يُغالب فيما يريد ﴿حَكِيمًا﴾ في جميع أفعاله.

﴿وَلَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ «إن» نافية بمعنى «ما» ﴿إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ جملة قسمة، والمعنى: ما من اليهود والنصارى أحد، إلا يؤمنَنَّ بأن عيسى عبدُ الله ورسولُه، قبل أن يموت، ولو حين أن تزهر روحه، ولا ينفعه إيمانه، وقيل: الضميران لعيسى، والمعنى: إنه إذا نزل من السماء، آمن به أهل الملل جميعاً، حتى تكون الملة واحدة، وهي ملة الإسلام وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ﴾ عيسى ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على أهل الكتاب ﴿شَهِيدًا﴾ فيشهد على اليهود بالكذب، وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله.

﴿فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُحْلَتْ لَهُمْ وَيَصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١٦﴾ لَكِنَّ الرَّاكِبِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٧﴾

قوله تعالى: ﴿فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ التعبير عنهم بهذا العنوان، إيذان بعظم ظلمهم، أي بسبب ظلم عظيم صادر عنهم ﴿حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُحْلَتْ لَهُمْ﴾ فإنهم كانوا كلما ارتكبوا معصية، يحرم عليهم نوع من الطيبات، التي كانت محللة لهم، عقوبة من الله، ومع ذلك كانوا يفترون

على الله الكذب، ويقولون: لسنا بأول من حُرِّمت عليه، وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما، فكذبهم الله تعالى ﴿وَصَدَّاهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ أي ناساً كثيراً، أو صدأً كثيراً.

﴿وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم علينا، لكن التوراة التي بين أيديهم إنما تصرح بتحريم أخذ الربا من شعبهم، دون الأجانب، وهذا كذب على الله، فقد ثبت تحريفها بالشواهد الكثيرة ﴿وَأَكْثَرَهُمْ أَتَمَوْلُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ كالرشوة، والخيانة ونحوهما ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ بيان لجزائهم في الآخرة هياه الله عز وجل لهم.

﴿لَنَكِينِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ أي لكن الثابتون في العلم منهم، كعبد الله بن سلام وأصحابه، نزلت الآية فيهم كما أخرجه البيهقي ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي منهم وصفوا بالإيمان زيادة في البيان ﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ حال من المؤمنين، مبنية لكيفية إيمانهم، أي يصدقون بالقرآن، كما يصدقون بالكتب السماوية السابقة حق التصديق ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ منصوب على المدح أي أخص بالذكر المقيمين الصلاة منهم، والنصب على المدح لا يأتي في كلام البليغ إلا لنكتة، والنكتة ههنا مزية الصلاة، وكون إقامتها آية كمال الإيمان، فتقدير الآية أي أعني المقيمين الصلاة.

﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وصفوا أولاً بكونهم راسخين، ثم بكونهم مؤمنين بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء، ثم بكونهم عاملين بما فيها من الشرائع، ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ والمعاد، تحقيقاً لحيازتهم الإيمان الكامل ﴿أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ تنكير الأجر للتفخيم، ولا يخفى ما فيه من المناسبة بين طرفي الاستدراك، حيث أوعد الأولون بالعذاب الأليم، ووعد الآخرون بالأجر العظيم.

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَهَاجَرُونَ وَآدَمَ دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ ﴿١١٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١١٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١١٥﴾ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ فِي عِلْمِهِ وَالْمَلَكُ كُتُبُهُ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ ﴿١١٧﴾ .

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله ﷺ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء، واحتجاجاً عليهم بأنه ﷺ ليس بدعاً من الرسل، وإنما شأنه ﷺ كشأن سائر الأنبياء عليهم السلام، الذين لا ريب لأحد في نبوتهم، فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب دفعةً واحدةً قادحاً في نبوتهم، علمنا أن إصرار اليهود على طلب هذا باطل ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ أي كما أوحينا إلى إبراهيم ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ خُصُّوا بالذكر مع انتظامهم في سلك النبيين، تشريفاً لهم، وتصريحاً بمن ينتمي إليهم من اليهود ﴿ وَآدَمَ دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ عطف على أوحينا لأن إيتاء الزبور من باب الإيحاء، والزبور جعل اسماً للكتاب المنزل على داود عليه السلام، وكان إنزاله عليه منجماً، قال القرطبي: كان فيه مائة وخمسون سورة، ليس فيها حكم من الأحكام، وإنما هي حِكْمٌ، ومواعظ، وتحميدٌ وتمجيدٌ.

﴿ وَرُسُلًا ﴾ أي أرسلنا رُسُلًا ﴿ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ﴾ أي حكينا أخبارهم لك. ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي من قبل هذه السورة ﴿ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ ﴾

عَلَيْكَ ﴿ أَي من قبل، وقد ورد في الخبر أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر، والأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً^(١)، ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَصْلِيماً ﴾ مصدرٌ مؤكد رافع لاحتمال المجاز، قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل، ما لم يؤكد بالمصدر، فإذا أكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام، والظاهر أن التكليم كان من وراء حجاب، لقوله سبحانه: ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً، أو من وراء حجاب ﴾ ١١.

﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ ﴾ نصب على المدح، أو بإضمار أرسلنا، أي مبشرين من آمن ومن عمل صالحاً بالأجر العظيم ﴿ وَمُنْذِرِينَ ﴾ من كفر وعصى بالعذاب الأليم ﴿ لِيَتْلَىٰ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ﴾ أي معذرة يعتذرون بها، قائلين: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيبين لنا شرائعك؟ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُنَبِّئَ آيَاتِكَ ﴾؟ وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه حجة في فعل من أفعاله، للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده بمنزلة الحجة القاطعة ولذلك قال سبحانه ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ وفي الآية دلالة على أنه لا بد من الشرع، وإرسال الرسل، وأن العقل لا يغني عن ذلك، وزعم المعتزلة أن العقل كافٍ، وأن إرسال الرسل للتنبيه ﴿ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ أي بعد إرسالهم ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا ﴾ لا يُغالب في أمره ﴿ حَكِيمًا ﴾ في جميع أفعاله، ومن ذلك قطع الحجة بإرسال الرسل الكرام مبشرين ومنذرين.

﴿ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ ﴾ استدراك عن تعنتهم في سؤالهم إنزال كتاب عليهم من السماء، أي إن كانوا قد أنكروا نبوتك يا محمد، فإن الله يشهد بأنك رسوله، أي يثبت ذلك ويقرره ﴿ يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن المعجز الدال

(١) وذلك في حديث أخرجه أحمد في المسند ١٧٨/٥ وفيه: «أن الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر جمّاً غفيراً».

على نبوتك ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ أنزل ملتبساً بعلمه بحال من يستعد للنبوة، ويستاهل نزول الكتاب عليه ﴿وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ﴾ أيضاً بنبوتك ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ على ما شهد به لك، حيث نصب الدليل، وأزال الشبه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بما أنزل إليك، والمراد بهم اليهود، ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهو دين الإسلام، صدُّوا من أراد سلوكه، بقولهم: ما نعرف صفة الرسول في كتابنا ونحو ذلك، من إلقاء الشبهات في قلوب الناس ﴿قَدْ ضَلُّوا﴾ بالكفر والصدّ ﴿ضَلَالًا بَعيدًا﴾ لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال، لأن المضلَّ اغرق في الضلال، وأبعد عن الانقلاع عنه من الضالِّ بنفسه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ (١٦٦) ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (١٦٧) ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَقَامُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١٧٧).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بما ذكر آنفاً ﴿وظلموا﴾ أنفسهم بإنكار نبوته، وبتغيير نعته، وظلموا الناس بصددهم عن الصراط المستقيم، الذي فيه صلاحهم في المعاش والمعاد ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ ما داموا في الكفر، لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر، والآية في اليهود على الصحيح، وقيل: إنها بالمشركين ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾

﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾ أي إلا الطريق الموصل لهم إلى نار جهنم لأعمالهم السيئة، المؤدية بهم إلى نار الجحيم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ لأن من مات على كفره، فهو خالد في النار، وقوله تعالى: ﴿أبدًا﴾ رافع لاحتمال حمل الخلود على المكث الطويل، فيكون المراد بالتأبيد: الخلود الدائم الذي لا نهاية له ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ أي جعلهم خالدين في جهنم أبداً ﴿عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿ سَهْلًا لَا صَارَفَ لَهُ عَنْهُ، وَهَذَا تَحْقِيرُ لَأَمْرِهِمْ، وَبَيَانٌ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَعْأُ بِهِمْ، وَلَا يَبَالِي بِكُفْرِهِمْ وَفُجُورِهِمْ.

﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ ﴾ لَمَّا قَرَّرَ أَمْرَ النُّبُوَّةِ، وَبَيَّنَّ الطَّرِيقَ الْمَوْصِلَ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ وَضَحَتْ، فَلَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ عَذْرٌ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ، خَاطِبُ النَّاسِ عَامَّةً، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ تَكْرِيرٌ لِلشَّهَادَةِ، وَتَقْرِيرٌ لِحَقِيَّةِ الْمَشْهُودِ بِهِ، لِتَأْكِيدِ وَجُوبِ طَاعَتِهِ، وَقَوْلُهُ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أَيَّ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَبِدِينِ الْإِسْلَامِ ﴿ فَآمِنُوا ﴾ بِالرَّسُولِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ﴿ خَيْرًا لَكُمْ ﴾ أَيَّ إِيمَانًا خَيْرًا لَكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يَزْكِيكُمْ وَيُطَهِّرُكُمْ، مِنَ الْأَدْنَسِ الْحَسِيَةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ ﴿ وَإِنْ تَكْفُرُوا ﴾ أَيَّ إِنْ تَسْتَمِرُّوا عَلَى الْكُفْرِ ﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ، أَيَّ كُلِّهَا لَهُ عِزٌّ وَجَلٌّ خَلْقًا، وَمَلَكًا، وَتَصَرُّفًا، لَا يَخْرُجُ مِنْ مَلَكُوتِهِ شَيْءٌ مِنْهَا، فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَعَنْ غَيْرِكُمْ، لَا يَنْتُزِرُ بِكُفْرِكُمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَعْذِيبِكُمْ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ بِأَحْوَالِ الْكُلِّ ﴿ حَكِيمًا ﴾ فِيمَا دَبَّرَ لَهُمْ.

﴿ يَأْتَاهِلَ الْكِتَابَ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾.

﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتِّبُ﴾ تجريد للخطاب وتخصيص له بالنصارى، زجراً لهم عما هم عليه من الضلال البعيد ﴿لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ﴾ أي لا تجاوزوا الحد في أمر الدين، بادعائكم ألوهية المسيح ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي لا تعتقدوا إلا القول الحق، دون دعوى الاتحاد والحلول، واتخاذ الصاحبة والولد، وفي الحديث الشريف «لا تطروني - أي لا تجاوزوا الحد في مدحي - كما أطرى النصارى ابن مريم - أي كما بالغ النصارى في مدحه - فإنما أنا عبدٌ، فقولوا: عبدُ الله ورسوله»^(١) ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ذكر اسم أمه «ابن مريم» لبطلان ما وصفوه به من نبوته لله تعالى ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي أنه مقصور على رتبة الرسالة، لا يتخطاها إلى ما تقولون من الألوهية ﴿وَكَلِمَتُهُ﴾ أي مكوّن بكلمته، سبحانه وأمره، الذي هو «كن» من غير واسطة الأب ولا بنطفة، وأوضحه بقوله ﴿أَلْقَنَهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ أي أوصلها إليها فجعله كالمني الذي يلقي في الرحم، وقيل: أعلمها إياها بطريق البشارة، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمَ الْمَسِيحِ﴾ الآية، والإلقاء يستعمل في المعاني والكلام، كما يُستعمل في المتاع، ﴿فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ﴾ الآية ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ والروح: هي النفس الناطقة، المستعدة للبيان، وفهم الخطاب، ولا تفنى بفناء الجسد، وأنها جوهر لا عرض، فلما كان عيسى مكوناً من النفخ وصف بالروح، و «مِنْ» في قوله تعالى ﴿مِنْهُ﴾ لا ابتداء الغاية، لا تبعيضية كما زعمت النصارى، يحكى أن طبيباً نصرانياً ناظر الواقدي ذات يوم، فقال له: إن في كتابكم ما يدلُّ على أن عيسى جزءٌ مِنْهُ تعالى وتلا هذه الآية، ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ فقرأ الواقدي ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ﴾ فقال إذاً يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءاً مِنْهُ سبحانه، فافحمه وأخرسه ﴿فَتَأْمَنُوا بِاللَّهِ﴾ وخصوه بالألوهية ﴿وَرُسُلِهِ﴾

(١) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٥٤/٦.

أجمعين، وصفوهم بالرسالة، ولا تخرجوا بعضهم عن سلوكهم بوصفه بالالهوية ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ الله، والمسيح، ومريم، كما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ والنصارى يعبرون عن أقانيم ثلاثة فيقولون: الأب، والابن، وروح القدس، ويريدون بالأول الذات، وبالثاني العلم، وبالثالث الحياة، فذهب الملكانية منهم، أن كل واحد منها إله، وصرحوا بإثبات التثليث، وهو أن الإله ثلاثة، وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحماً، ودماً، فصار الإله هو المسيح، وحكى المؤرخون أن رؤساء النصارى، اجتمعوا ليعثوا عن القول المرضي، فاتفق قولهم على شيء فحرروه، وسمّوه بالأمانة، وأكثرهم اليوم عليها، وهي أن يؤمن بالله الواحد، الأب صانع كل شيء، المسيح ابن الله من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجلّد من روح القدس، وولد من مريم وصُلب، وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء، وجلس على يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى، وهذه الأقاويل مع مخالفتها للعقول، مما لا مستند لها، ولا أصل لها في شرع الإنجيل، ولا مأخوذة من قول المسيح، ولا من أقوال تلامذته، ومع ذلك فهي متناقضة، يكذب بعضها بعضاً، واعلم أنه سبحانه إنما حكى في بعض الآيات قول بعض منهم، وفي بعض آخر قول الآخرين، وحكاية دعواهم ألوهية مريم، وألوهية عيسى، إنما نطق بها القرآن، وهو معتقد الأكثرين منهم، يقولون: الرب يسوع أي عيسى، ويؤلهونه وأمه، ثم إنه سبحانه لمّا بالغ في زجر القائلين، أردف النهي بقوله: ﴿أَنْتَهُوا﴾ أي عن القول بالتثليث يكن ﴿خَيْرًا لَكُمْ﴾ هذا الانتهاء ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ بالذات، لا تعدد فيه بوجه ما، منفرد في ألوهيته ﴿سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَمْ وَلَدٌ﴾ أسبحة تسبيحاً أي أنزّهه تنزيهاً من أن يكون له ولد، لأن الولد يشابه الأب، ويكون مثله، والله تعالى منزّه عن الشبه والمثل، ولا يتطرق إليه الفناء ﴿لَمْ يَمَلِكْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي له ما فيهما من الموجودات، والمسيح من جملتها، فكيف يكون بعض ملكه جزءاً منه، على أن الجزء إنما يصح في الأجسام، وهو

يتعالى عن أن يكون جسماً ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ تنبيه على غناه عن الولد، فإن الحاجة إليه ليكون وكيلاً لأبيه، والله سبحانه قائم بحفظ الأشياء، مستغني عن خلفه أو يعينه!!.

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ﴾ أي لن يأنف، والاستنكاف: الاستكبار مع الأنفة، وعن ابن عباس أي لن يستكبر المسيح ﴿أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾ من أن يكون عبداً له، فإن عبوديته شرفٌ يتباهى به، وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية غيره، روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله ﷺ: لم تعيب صاحبنا؟ قال ﷺ: وأي شيء أقول؟ قالوا تقول: إنه عبد الله ورسوله، قال: إنه ليس بعار أن يكون عبداً لله، قالوا: بلى، فنزلت الآية^(١)، ومما يدل على عبوديته من كتب النصارى، أن بولس قال في رسالته الثانية: انظروا إلى هذا الرسول «يسوع» المؤمن من عند من خلقه، مثل موسى في جميع أحواله، غير أنه أفضل من موسى!! وقال مرقس في إنجيله: قال يسوع: إن نفسي حزينة حتى الموت، ثم خرَّ على وجهه يصلي لله تعالى، ونصوصُ الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام لله تعالى ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ عطف على المسيح، أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله تعالى، والملائكة المقربون: هم الذين حول العرش، واحتج بالآية المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن كلام العرب، الترقى من الفاضل إلى الأفضل، فيكون المعنى: لا يستنكف المسيح ولا من فوقه، كما يقال: لن يستنكف من هذا الأمر الوزير، ولا السلطان، وهو استدلال في غير محله، لأن المراد في الآية: القوة والافتدار، وهو المناسب لسياق الآية، لأن المقصود الرد على النصارى، في اعتقادهم ألوهية عيسى، مستندين إلى كون إحياء الموتى، وإبراء

(١) أوَّل كلمةٍ نطق بها السيد المسيح وهو طفل في المهد - كما سمعها النصارى - هي قوله ﴿قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً﴾ فكيف يزعمون ألوهيته وهو يقول لهم: أنا عبدُ الله، ولستُ إلهاً ولا ابناً لله، أفلا يعقل النصارى هذا الكلام؟.

الأكمه، والأبرص، خوارق، فناسب أن يقال: بل من هو أكثر خوارقاً وأظهر آثاراً، كالملائكة المقربين، الذين من جعلتهم جبريل، فيكون تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي﴾ أي عن طاعته ﴿وَيَسْتَكْبِرْ﴾ عن ذلك، غروراً وإعجاباً، فيحملها بذلك على غمط الحق، سواء كان الله تعالى، أو لخلقه، وعلى احتقار الناس، كما جاء في الحديث «الكِبَرُ: بَطَرُ الحق، وَغَمَطُ الناس»^(١) أي استحقارهم وتعييبهم ﴿فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَهِو جَمِيعًا﴾ أي المتكبرين على الله، والمستنكفين، لينالوا جزاءهم يوم الدين.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بيان لحال الفريق الفائز برضوان الله، وهم الذين جمعوا بين الإيمان، والعمل الصالح ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ﴾ من غير أن ينقص منها شيئاً أصلاً ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ بتضعيفها أضعافاً مضاعفة، وبإعطائهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، أخرج الطبراني عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ﴾ يدخلهم الجنة ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الشفاعة فيمن وجبت لهم النار، ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا﴾ عن عبادته عز وجل وطاعته ﴿وَاسْتَكْبَرُوا﴾ عنها ﴿فَيُعَذِّبُهُمُ﴾ بسبب استنكافهم واستكبارهم ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لا يحيط به الوصف ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا﴾ يلي أمورهم، ويدبر مصالحهم ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ ينصرهم وينجيهم من العذاب.

(١) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ٩١ وأبو داود في الأدب رقم ٤٠٩١ ولفظ مسلم «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس».

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (١٧٢)
 فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ
 وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٣﴾ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي
 الْكَلِمَةِ إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
 يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا
 إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا
 وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ .

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ خطاب لكافة المكلفين ﴿قَدْ جَاءَكُمْ﴾ أناكم ووصل
 إليكم، ﴿بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي حجة قاطعة، والمراد بها المعجزات، وقيل
 هو النبي ﷺ، وقوله سبحانه ﴿مِن رَّبِّكُمْ﴾ أي كائن من ربكم، والتعرض
 لعنوان الربوبية لإظهار اللطف بهم، وللإيدان بأن مجيئه إليهم، لتربيتهم
 وتكميلهم ﴿وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ بواسطة النبي ﷺ ﴿نُورًا مُّبِينًا﴾ وهو القرآن،
 وإطلاق النور المبين لأنه بيّن بنفسه، غير محتاج إلى غيره، هادٍ للخلق
 بإخراجهم من ظلمات الكفر، إلى نور الإيمان، أي قد جاءكم دلائل
 العقل، وشواهد النقل، ولم يبق لكم عذر.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ﴾ إيماناً صادقاً لا يشوبه شك ولا ارتياب
 ﴿وَاعْتَصَمُوا بِهِ﴾ أي اعتصموا به سبحانه ﴿فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ﴾
 الرحمة: الجنة، لأنها موضع تنزل رحمة الله ﴿وَفَضْلٍ﴾ أي إحسان لا
 يُقَادَر قدره، زائد على ذلك ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا﴾ أي طريقاً مستقيماً يبلغون به الغاية، أما في الدنيا فالسيادة
 والعزة، وأما في الآخرة فبالجنة والرضوان.

﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ أي في الكلالة، استغنى عن ذكره بوروده في قوله

تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «مرضتُ فأتاني رسولُ الله ﷺ، فأغمي عليّ فتوضأ النبي ﷺ ثم صبَّ عليّ من وضوئه، فأفقتُ، فقلتُ، يا رسولَ الله: كيف أصنع في مالي؟ فلم يردَّ عليّ شيئاً حتى نزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾^(١) ﴿إِنْ أَمْرًا هَلَكًا﴾ استنباط مبين للفتيا أي إن أحد مات ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ذكراً كان أو أنثى، واقتصر على ذكر عدم الولد، مع أن عدم الوالد أيضاً معتبر في الكلاله، ثقة بظهور الأمر، ﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾ والمراد بالأخت من ليست لأم فقط، فإن فرضها السدس ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ أي بالفرض، والباقي للعصبة، أو لها بالرد إن لم يكن عصبة ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ أي والأخ يرث أخته، إن كان الأمر بالعكس ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ ذكراً كان أو أنثى، فالمراد بإرثه لها إحراز جميع مالها ﴿فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ﴾ فصاعداً ﴿فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ المعتبر في الحكم هو العدد، دون الصغير والكبير ﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ أي من يرث بطريق الأخوة ﴿إِخْوَةً﴾ أي مختلطة ﴿رِجَالًا وَنِسَاءً﴾ فَلِلذَكَرِ منهم ﴿مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ يقتسمون التركة على طريقة التعصيب^(٢)

-
- (١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٢٩٠/١٣ ومسلم في الفرائض رقم ١٦٢٦.
- (٢) الإسلام دين العدالة والإنصاف، لا يحابي ولا يداري أحداً على حساب آخر، ولهذا شرَّك المرأة في الإرث، على خلاف عادات الجاهلية، حيث كانوا لا يؤرثون النساء ولا الصغار من الأطفال، ويقولون: كيف نعطي المال من لا يركب فرساً، ولا يحمل سلاحاً، ولا يقاتل عدواً؟ فجاء الإسلام فرفع عن كاهلها الظلم، ودفع عنها العدوان، وجعل لها نصيباً مفروضاً في التركة، على كُزٍّ من الرجال، بتشريع الخالد العادل ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ممَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ نصيباً مفروضاً. وإنما كان نصيب الذكر ضعف الأنثى، لضخامة مسؤولية الرجل، وكثرة نفقاته، فالرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة والأولاد، والمرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد، والرجل يدفع المهر للزوجة، والمرأة تأخذ المهر، والرجل يكلف بنفقة المطعم، والملبس، وأجور السكن، وتكاليف العلاج والدواء، للزوجة والأبناء، والمرأة لا تكلف بشيء من ذلك، فكان من العدالة أن يكون حظُّه من الميراث، أوفر من حظِّ المرأة، لكثرة نفقاته =

﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي حكم الكلالة ﴿أَنْ تَصَلُّوا﴾ أي لثلاث تَصَلُّوا في ذلك
﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي بكل شيء من الأشياء، التي من جملتها أحوالكم
المتعلقة بمحياكم ومماتكم ﴿عَلِيمٌ﴾ مبالغ في العلم، فيبين مصلحتكم
ومنفعتكم، خُتِمت هذه السورة بآية الفرائض، وفيها أحكام الموت الذي هو
آخر أمر كل حيٍّ، وهي أيضاً آخر ما نزل من الأحكام، فَحَسُنَ لذلك الختام.

«تَمَّ بتوفيقه تعالى تفسير سورة النساء»

= ومسؤولياته المالية، فهذه بعض وجوه أخذ الرجل أكثر من الأنثى، فبمقدار الإنفاق
يكون الأخذ والعطاء، والعُتْمُ بِالْعُزْمِ، كما يقول العرب في الأمثال!!

فَهْرَسُ الْمَجْلَدِ الْأَوَّلِ

٥	مقدمة التفسير
٧	ترجمة المؤلف
٩	تفسير البسمة
١٣	١- سورة فاتحة الكتاب
٢٠	- أقسام الهداية
٢٥	٢- سورة البقرة
٢٥	- الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة
٢٨	- مراتب التقوى
٦٣	- ذكر قصة بدء الخليقة
٨٣	- فائدة التذكير بالنعم
٩٨	- توضيح وبيان للآية ٦٢
١٠٠	- المسخ حقيقي لا معنوي
١٠١	- قصة أصحاب البقرة
١٠٥	- قصة البقرة
١٣٣	- فصل في السحر
١٦٧	- طريقة أداء الشهادة
٢٠١	- متى شرع الصيام؟
٢٩٩	٣- سورة آل عمران
٤١١	٤- سورة النساء
٥٣٩	فهرس المجلد الأول

بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى تَمَّ انْتِهَاءُ الْمَجْلَدِ الْأَوَّلِ
وَعَلَيْهِ الْمَجْلَدُ الثَّانِي وَيَبْدَأُ بِتَفْسِيرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ